介庵經說

介菴經說十卷

十孝經爾雅

補遺二卷

一周易

二尙書

淇讀書四十年好爲討論之學毎得一解必求其會通務于諸經之文無所抵忤傳箋注疏取舍多殊非敢求異期于事理之合云爾末學膚受難免拘墟是耶非耶是在後之論訂海內多賢達淇不能手錄爲本徧質通才梓以廣之以爲踵門之雉贄焉道光癸未冬竹卿甫識

京都琉璃廠西門內[illegible]刻字鋪版

通州雷學淇述

周易

日月爲易

說文引秘書云日月爲易秘書即魏伯陽參同契之類虞翻易注亦云易字从日下月此經之本義也大傳曰太極生兩儀兩儀即奇耦之象所以象天地之陰陽也但上天下地二氣行於中初無形象可見惟日爲太陽之精月爲太陰之精日有晨昃分至月有晦朔弦望往來相推其理與數至有不可窮詰者卽日日在人目前聖人因其衆著之象儀而畫之爲一奇一耦是謂之易繫辭曰四營而成易卽謂此也是後錯綜變化演卦屬

辭皆不外此故悉蒙其初名謂之三易大傳易字凡數十見或統指全經或專指奇耦或指伏羲所畫之卦或指文王周公所演之辭不得專執一解宋儒據作易者其當殷之末世等語謂易是周家所命之名太卜之三易乃以後起之名被于前代者非是其易之制字則仍合日月為文以著其本大傳曰天垂象見吉凶聖人象之又曰易者象也又曰縣象著明莫大乎日月又曰陰陽之義配日月此皆日月為易之說也

大明升于東月生于西作畫者始于左終于右歛陽之奇于起畫之處以就陽位即日升于東之象引而伸之即日行于天而没于西之象歛陰之耦于住畫之處以就陰位即月出于庚之象分之為一曲一直即月弦之象一上旋而左一下旋而右即

月望之象泯之重之即晦朔之象朔者以陰而會陽也此時月輪正在日下即易之象也日往月來一日之易由朔而晦一月之易分至啓閉一歲之易歲月日之積皆正于朔天地人之道皆著于易

易象各有體用

伏羲易象止傳六十四卦此外無所謂八卦四象兩儀大極也周公制禮標而出之謂三易之經卦皆八其別皆六十有四對經緯言別對正言以始成之八卦爲經故孔子贊易又標而出之曰貞以相盪之八卦爲緯故曰悔曰別曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰八卦相盪八卦相錯又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣至是而伏羲畫卦重卦之說已曉然明白洞見本原無復疑惑宋之邵子因帝出乎震一章與上天地定位等說方位不合乃述陳圖南之義謂乾南坤北是伏羲先天之學體也離南坎北是文王後天之學用也朱子從之載于易學啟蒙至是而漢晉以前之說易者多黜而不用淇案體用之說自是易之本義伏羲畫卦之初仰觀天俯察地兩儀之判奇必畫于上以象天耦必畫于下以象地陽升陰降天尊地卑此自然之象也及陽積生陰陰積生陽積者爲太所生爲少兩儀

之上各生一奇一耦于是太陽太陰仍位于南北少陽少陰分著于東西是之謂四象即天一生水地二生火之象抑即坎離日月之象葢天高地下日東月西此亦自然之象也天地定位日月相推其氣愈以充盛故四象之上又各生一奇一耦是爲八卦葢坎離爲乾坤之大用兌震艮巽又皆佐坎離以宣化者也故位于坎離之左右此亦生序自然之象非人所能擬合者卦象皆三畫已備具天地人三才之理無可復增凡萬事萬物無不本此故周公以此爲經卦箕子以此爲貞卦孔子以此爲內卦謂之小成然則邵子本體之說信乎其有徵矣大傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此章謂天

地定位之後雖先生坎離必兌震艮巽能佐佑之水火乃不相射而八卦得以相錯相盪大著其功用也此卽言八卦相成之義所以正其本以敦化卦之體也此後相錯而成六十四卦之用也必體立而用乃行其語意歸重水火者用卦之象坎離主之河圖之數水火居正北正南帝出乎震一章亦坎離居正北正南葢天地之陰陽不可見以日月著之乾坤之陰陽無可明以坎離著之大傳曰河出圖洛出書聖人則之先儒謂河圖出伏羲時然則離南坎北卽伏羲氏取法河圖以著其用列聖傳之而孔子著之者矣安見其必始于文王且伏羲之作卦以前民用也大極以象元氣而其象則取之于天兩儀以象天地

而其象則取之日月卦象至八而備必重之爲六十四凡此皆以蓍其用也何獨于離南坎北之象而疑非伏羲之作乎至六十四卦生出之序謂亦如前之一奇一耦累次而生此于大傳中相盪相錯因而重之之說顯有不同吾從孔子之言而已八卦經緯體用之說亦不同以八卦言之則乾坤爲經爲體六子者緯也用也對別卦言之則內之八卦爲經爲體所謂貞也外之八卦相盪相錯而成六十四卦者爲緯爲用卽离南坎北震東兌西之象矣

經傳分合

漢書藝文志載易經十二篇施孟梁邱三家注云上下經及十翼故十二篇此經與大傳之舊目也劉向校書謂三家或脫去無咎悔亡唯費氏經與中古文同儒林傳謂費氏長于卦筮無

章句徒以彖象繫辭文言十篇解說上下經蓋費氏亦經傳分著止以傳義十篇說經不復於上下經分章句也自鄭康成以彖象附于各卦王輔嗣又以文言附于乾坤正義從之而古本遂廢宋時言古易者數家始于元豐五年呂汲公之蜀本十二篇即晁氏所本合爲八篇者也程傳仍用王本朱子本義從東萊呂氏于是經與傳復還其舊呂氏之本與汲公同明初纂諸經大全易用程氏本而以本義附之彖象文言五篇乃復與經合正義謂繫辭第五第六文言第七釋文謂文言在繫辭前此微不同非朱子之舊也明虎谷王氏謂大全所載本義間有刪改

唐書藝文志易類有費直章句四卷宋晁氏說之謂費氏始以彖象文言雜入經文古十二篇遂廢此說並誤案漢書費直上

下經無章句止以大傳十篇說經未嘗雜入唐志所載之四卷即長翁解釋傳文以訓經者七錄誤以爲章句耳然其書梁已殘缺至隋時遂亡故七錄云費直章句四卷殘缺見釋文隋書經籍志云費直注周易四卷亡今凡唐人易書如釋文正義集解無有引費說者則唐志之誤可知觀漢書藝文志及儒林傳則晁氏之誤亦可知後漢書謂陳元鄭衆馬融鄭康成並習費氏易今唯晉書天文志載有費氏周易十二次分星之說此即魏太史陳卓所述與鄭氏易注爻辰之義相符亦淵原之一證若彖象入經實始于鄭氏不得以誣費

章句異同

章句之異同多寡有實係脫衍者有出于作僞者有承述師說即稱爲易者有取義各殊以意改訂者如施孟梁邱三家脫无咎悔亡鄭氏序卦脫而泰王弼同人卦衍同人曰繫辭衍佚之此文之脫衍者也荀九家之補說卦乃剌取象爻之義而擬爲者唐郭京之作舉正乃詭託王韓之本以欺世者晁以道從王昭素易論謂序卦止是一章離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也三句此皆作僞者也禮記經解引易曰君子愼始差若毫釐謬以千里此漢初易傳文也正義以此爲易繫辭文程隨沙謂出易緯通卦驗皆誤繫辭今無此文猶之考工記註引天子僭天疏謂見公羊傳今亦無此文也考大史公自序及董子繁露賈子新書並引易傳此語其時緯尚未出是此文乃漢初易傳之說無疑蓋寬饒封事引易傳曰五

帝官天下三王家天下此韓嬰易傳也說文引易曰履虎尾虩虩恐懼地可觀者莫可觀于木此孟喜易傳也說文序云易稱孟氏集解引孟氏易傳亦有虩虩恐懼之文他如鹽鐵論越絕書前漢紀人物志凡稱易曰而其文不見今書者多係漢人傳說非十二篇之逸文矣至于諸家句讀之不同不可勝紀當考之于經參之以彖象之以理不得固守一家之言黨同伐異即如坤彖主利二字宋張氏紫巖易傳及明人喬中和鄭維嶽皆以主字屬上句利字屬下句自是正解繫文言巳有明徵無容改讀又如蒙之初六一節利字當冠兩用字至用說爲一句猶坤卦彖辭利字冠得朋喪朋也說字當從徐邈音稅即孟子書說大人說秦楚之說不得讀

脫桎梏以往吝當是一句葢以卦義言之初六爲蒙之始柔弱在下發而即以刑懲必不勝矣猶童子入學使無夏楚收威無以鎭其嬉玩然遽以加之必畏縮思遁故爻詞不曰利用刑而曰利用刑人刑人者刑設而不恃德威惟畏也但刑人止攝其心而使不敢肆未足去其蔽而使之悅從故又利用說用說者勸誘奬勉欣動而利導之所謂巽與之言教不倦者矣若不如是束縛而馳驟之未有能發者故吝以卦象言之坎下艮上坎勞卦也爲律律法也勞于執法刑人之象也坎之初爻變爲兌兌悅也爲口用說之象也卦體艮上艮止也爲手互象爲震震動也爲足艮震皆東方之卦也屬木手止足動而以法之木屬

者制之桎梏之象也然桎梏非初六自有之象且坎變爲兌兌爲毁折故不可桎梏以往也自正義釋文皆讀說爲脫後儒從之又以利用刑人爲痛懲斯發蒙同于擊蒙非初象矣程傳解此爻先云自古聖王爲治設刑罰以齊其衆明教化以善其俗亦即此義設刑罰即用刑人明教化即用說也

井道不可以不革

井彖曰改邑不改井序卦曰井道不可以不革二聖之言非有異也葢井不可革而井中之水不可不革古制四時改火之外令百姓杼井易水管子謂人君春飲青后之井夏飲赤后之井秋飲白后之井冬飲黑后之井淮南子云服八風水謂隨八風所至之方而更即其遺制自鑽燧杼井之制不行故生人多疾易之

治厤明時

厤數出于易詳見繫辭其綱領在革之大象革之義與易字同卦序在四十九與大衍之用數亦合蓋自黃帝調厤以後未有數百年不改作者此因日月之運行斗建星躔積久差易故革其法之不當者使合于天象之自然農時乃無有不應堯之命羲和舜之在璣衡禹之頒夏時湯武之改正朔胥此道也故帝典曰欽若昊天歷象日月星辰敬授人時

治厤所以明時厤可革而時不可革也漢儒因東周厤法之誤謂湯武改正朔並改時月之名其說實謬周書曰萬物春生夏長秋收冬藏天地之正四時之極不易之道夏數得天百王所

同至夏商之季閏餘乖次攝提失方孟陬無紀見大戴禮及劉向列傳有名爲孟春而實非正月名爲正月而實非孟春者故湯武之興撥亂而反之正凡二季之乖舛悉變革之上從乎天象自然之時序順符乎春月之定名授之民以爲農作之準初何嘗以夏時之季冬仲冬改爲商周之孟春正月乎周幽王時失閏者再仲秋日食下移于十月之交詳下三卷其弊正如二季乎王東遷不能改正且因之以頒朔諸侯故春秋所書校古法皆差兩月相沿既久習爲故常此孔子修春秋所以月上書王歎司厤之過而有夏時之訓也漢儒不解此義以春秋所書爲古之正法遂以後人之亂政上誣湯武如劉歆三統厤偽書泰誓篇尤誤之

甚者凡東周以前易書詩禮非後人僞託者所書時月皆是夏時

厤法之革大端有四一曰斗綱易建卽夏書之三正周書之三統史記天官書所謂用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁是也此七千五百餘年一革者也自有書籍以來惟堯舜之時值之史記三句是人統初建之法詳見第二卷三正說　二曰斗建移宮卽建寅建丑建子建亥之天象三統三正內皆有之此一千八百餘年一革者也自唐虞夏后改用人統孟春初昏斗杓建寅後惟秦之始皇明之天啟值之殷湯周武並不與移宮相值止以正朔之建子建丑並此三統之義耳三曰中星易位卽堯典四中鳥火虛昴月令四仲弧亢牛壁此六十餘年差一度二萬二千六百餘年列

宿之象周天一革者也自唐堯以來至今差六十三度高辛以前無可考驗矣此三者皆因于天象之自然宜革以從之者所謂後天而奉天時順乎天而應乎人也三正易建之法史記傳之古有建亥之制月令傳之皆被後人誤解詳見二卷三正說歲差移宮之象見于堯典月令及晉魏隋唐書志者甚著今大西法用之四曰改正朔即湯以季冬為正周以仲冬為正秦以孟冬為正漢仍以孟春為正周書所謂示不相沿易民之視亦一代之事也然三正四建之義賴此以傳故周書又曰改正異械以垂三統蓋自古厤法亂則革之治則因之堯舜湯武之時當革而革者也東周之初及秦始皇帝明天啟時當革而不革者也自兩漢誤解三正不辨歲差而此義或幾乎熄矣說卦曰革去故也與孟子求其故之說似異實

同去者去當時厤數之亂法求者求三正時序之自然帝王之因革義皆如是

東鄰西鄰

旣濟曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭易序正義曰說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂今檢古人易說未見此解鄭康成坊記注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也正義引其易注之文與此亦異唯班固通幽賦云東厶虖而殲仁兮應劭注云東鄰謂紂顏師古注云厶古鄰字文選十四李善引曹大家注亦云東鄰謂紂是西漢時實有此說今遺佚耳

大衍之數

大衍之數五十其說甚衆案此章言易與厤數相準五十四十

九易數也卽麻數也皆數之生于天地而著以爲用者也卽周天分布之位日月循行之軌用以辨方分野紀躔命度者也故曰大衍衍有廣延布濩周徧流通之義故京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉此與史記律書所云旋璣玉衡以齊七政卽天地二十八宿十母十二子之說相符易言日月之所躔史言斗旋之所建其實一也蓋天幹地支與列宿相間周布四方共成此數而數有不可盡任者故虛其一而不用以象生生之原且將有待焉以彌夫氣數之間缺見其無有終極也故五十之數以日行之度分之朞三百六旬有六日一周天然六日者成數

也其實不足漢法作三百六十五日四分日之一其實亦不足
隋皇極厤以四萬六千六百四十四分日之一萬一千四百六
十五爲歳餘開皇厤以十萬九千六十分日之二萬五千六百
三爲歳餘析數之密如此而仍不能使氣朔之分毫無進退蓋
此不可盡者卽天地至精之所宅實造化之樞機萬象之終始
氣與數皆于此兆其端而會其極者也聖人知其不可盡故易
之筮也取于大衍之數虛一不用其治厤也斷以氣盈朔虛一
月或用二十九日一年止用三百五十四日不惟氣盈之小餘
姑置不用並將五日之成數及朔虛之六日皆歸之于餘以俟
置閏京氏所謂將以虛來實此其義也然一閏再閏而積以成

章建子建丑而積以成統歲餘之奇數必仍有秒芒未盡者此蓋與天地相終始而絕非人心之所能思議而辨析者也故厤家謂之滅沒聖人之于數止統舉大綱使人易喻故於大衍之數顯以示之至所以虛一之故亦因乎天象理數之自然聖人無容心也

一爲太極

太者原始之名極者有象之稱經中極字皆指所懸之象即卦爻是也天以北辰爲極地以皇都爲極人以皇之敷言懸于象魏者爲極制字之義木當屋上正中而至高者爲極卦者掛也亦縣象著明使民觀象之謂三易之卦名卦序取義雖殊同此六十四卦之象伏羲作易止傳六十四卦之象以乾爲首神農易其序而首艮故曰連山夏人因之黃帝又易其序而首坤故曰歸

殷商人因之乃有陽豫游徙馬徙營惑等名周此依用伏羲之序而加以彖爻之辭每卦六爻其象三百八十有四錯綜而變化之凡上天下地人事物理無一不有其象此卽羲皇作極垂示後人所謂通神明之德類萬物之情成天地之文定天下之象以前民用以爲民極者也每爻之象皆有極義此極之說也繫辭曰六爻之動三極之道也六爻兼三才而兩之備具陰陽剛柔仁義之象故曰三極蕃衍之爲萬物之極卦之爲三才之極由此而統溯其原皆出于大初之一畫是曰大極卽一之謂也故大極又曰大一自有文字後皆以一爲大極繫辭曰天下之動貞夫一者也六韜引黃帝書曰一者階于道幾于神老子曰道生一一生二列子曰一者形變之始漢書律志曰太極元氣函三爲一說文曰惟初大始道立于一易正義曰天地未分之前元氣混而爲一此皆大極之說也呂覽大樂篇虞氏周易

注皆以大一爲太極此大一所以象三才未分以前之元氣凡兩儀四象八卦六十四卦中在在有其象非卦畫之外別有大極之象也蓋分之則一本萬殊六十四卦三百八十四爻皆用其極而協于極者也合之則萬殊一本所謂易有太極矣

儒者論太極或訓爲太初易正義爲无易釋文爲性通子通書爲道爲心邵子爲理易本義爲中陸子此皆易中之蘊具于象內者非易之本旨也馬季長以北辰爲大極陳圖南劉長民來瞿塘諸家又于大一之外別著其象此增衍潤色而成者亦非易之本象也濂溪周子作大極圖說本之圖南朱子作易啟蒙本之周子皆以○爲大極此乃一之化象與河圖洛書相通故朱子取之非兩儀四象八

卦中果有此象也卦中大極之象止是一畫元氣渾然本無可象因其既判寄象于天伏羲取之作爲此畫其象與兩儀之奇畫實同易傳曰成象之謂乾卽是此義葢所生者必肖其生元氣既判之後象之最先最大者莫如天也于文一大爲天天一先亦爲天一卽大極也大極既判之後象之最大而最先著者天也故伏羲作易假象示教卽以天之象象元氣而地與萬物亦無不寓于中故文字凡一在上象天一在下象地從之衡之衺之互之斯象萬物是萬象森森皆具于太一矣且以三才之所出言之則元氣爲大極以萬物之資始言之則天爲大極故大極之象卽天象也天之象仰而視之高高在上如一而已此葢天之術所出徐而察之行健不息如〇而已此渾天之術所出故說卦曰乾爲天爲圜但天雖渾圓可仰觀而不可俯察聖人不以不可見者示

人既著爲象必期衆著故易中大極之象止如天之在上洪蒙下覆不作圓形此猶天有二極經書言極星止是北極不言南極洛下閎之渾儀與圖南之大極此皆一象所包孕非易之本象

卦爻直月直日之說不同

卦爻直月有以乾坤二卦分治者易緯乾鑿度云乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六間時而治六辰鄭康成注云貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之其義蓋十一月乾初九正月乾九二六月坤初六八月坤六二以次順成所謂左右者北辰之左右不以行之順逆分也乾自左而右坤自右而左皆順乎天行終而復始其初二三四相生之序與六律六呂相生之次皆同鄭康成周易周

禮禮記月令注韋昭國語注陸績大元注皆用之是之謂爻辰
其說益源于費氏直易注有以小成之八卦分治者乾鑿度及
通卦驗謂八卦用事各四十五日鄭康成注云其中猶自有斗
分此重舉大數其義益謂八卦二十四爻爻主一氣每卦約得
四十五日又八十分日之五十二而夏日行緩冬日行急故斗
分猶自不同此即離南坎北震東兌西之象漢唐以後陰陽數
術家多用之有以十二純卦分治者一行大衍議謂始于孟氏
章句其義以復之一陽當十一月冬至由是陰消陽息爲臨爲
泰爲大壯爲夬至四月則純陽爲乾以姤之一陰當五月夏至
由是陽消陰息爲遯爲否爲觀爲剝至十月則純陰爲坤自漢

魏以來凡諸家易注多用之直月之外更有值日之説其法始于古五子書而用之各異漢書藝文志古五子書十八篇自甲子至壬子書易陰陽王氏志考引劉向別錄云所校讐中古五子書除重複定十八篇分六十四卦著之日辰京氏以坎離震兌司二至二分各得八十分日之七十三頤晉井大畜各得五日十四分餘皆六日七分故六十四卦當朞之日乾象曆初元嘉大明等厤皆用之易緯稽覽圖以坎離震兌爲方伯監司之官主二分二至四卦共二十四爻每爻各主一氣其初爻則二分二至也其餘六十卦皆五卦直一月有公卦辟卦侯卦大夫卦卿卦以十二純卦爲辟餘爲公卿大夫侯每卦各得六日八十分日之七故六十卦當朞之日揚子太元及馬鄭虞陸諸家易注一行

大衍厤皆用之易緯通統軌又謂每月五卦皆初爻相次用事及上爻而與中氣皆終故節在貞氣在悔北齊天保厤用之孟康漢書注曰分卦直日之法一爻主一日六十四卦爲三百六十日餘四卦震離兌坎爲方伯監司之官主二至二分孟氏之義益以坎離四卦主分至之日又各得分至前後八十分日之三十也總計之三百六十五日四分日之一而卦直一周（朱氏漢上易傳謂所餘五日有奇積以爲閏此非孟氏之義不閏之歲每年止得三百五十四日安得有三百六十日與卦爻相準乎）此說後世無有用者又項安世謂焦氏卦法除坎離震兌直二至二分其餘自乾至未濟一卦直一日周而復始（又謂京用商易之序焦用周易之序）自易軌以下三說皆不用六日七分法前之二說一行卦

議斥君明為不經謂當據孟氏自冬至初中孚用事十有二中直全卦之初十有二節直全卦之中一行卦氣圖配以七十二候中氣皆直公卦之初爻起第一候唯節氣適當侯卦之第四爻故云中直卦初節直卦中非是公辟大夫卿四卦皆主一候獨侯卦之六日七分能兼主十日有奇之兩候也葢每卦皆兼兩候唯侯卦適以貞之三爻終前候之氣以悔之三爻啟節候之氣也又每候皆兩卦主之唯中氣之初候節氣之末候止公卿二卦主之也葢唐書所志一行卦氣及易緯稽覽圖之說皆本于孟氏孟氏又本于古五子書及管子也管子幼官圖輕重已與六日七分之法合四時五行二篇即古五子書之遺說也唐成元英撰周易流演于直月直日外又增直年之卦其說亦始于稽覽圖邵堯夫皇極經世呂凝之淳熙易書皆宗述焉今成呂之說不行經世卦用先天之序與周易卦次京

易卦氣亦不同牛無邪張文饒祝泌杜瑛諸人說亦各異且原書謂唐虞麻年止一百二十商無外丙仲壬馮辛顯與經傳相戾故朱子謂不可便信緊易本占筮之書緯說亦各有所本隨月直日之說皆本于孟氏費氏京氏焦氏及古五子書而其原實出于易經文之八月七日象閏當朞亦必非空言義理所能盡者故西漢以前之易說雖偏于迹象近于數術實是周秦以來相傳之舊不可廢也

易書言用最詳

易者明用之書也故象爻之言用者甚詳于體之說止略及之蓋寓體于用使人鼓之舞之以盡神也大傳曰易无體又曰藏諸用其是之謂歟孔子贊易括以三才之道曰立天之道曰陰

與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義此則體與用並著矣

贅說

孔子時詩亡書缺禮壞樂崩獨春秋屬辭未善惟周易一冊渾然璞全故夫子於詩書止叙其次（孔子無刪詩書事古人已辨之）於禮樂止訂其誤於春秋止修其辭獨於周易作大傳十篇翼之贊之不遺餘力發其精蘊垂之百千萬年蓋自有生以後凡天經地義民彝物理以及神奇蕃變不可窮詰不可思議之情狀無一不具于此古聖神之全體大用所以輔世翼民者亦無一不具于此他經雖亦及之不若是之美備也

易自伏羲畫卦無所不包雖藝技詭秘之詞亦得假此片端以成一家之學易自孔子繫辭無可復說雖理氣象數之辨至于互相攻詰無非拾瀋之餘傳曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知亦學焉而各得其性之所近耳

大傳十篇於伏羲文王周公之易有分贊之者有合贊之者有自出己意以贊之者說卦序卦所以贊伏羲之易彖傳所以贊文王之易爻之象傳所以贊周公之易此分而贊之者也文言一篇繫辭二篇此合而贊之者也六十四卦之大象此合卦象卦名卦義參以古聖神之明體大用自出己意以贊之者也雜卦乃易之餘緒所謂雜物撰德者此因三易之卦序不同而于

易之道實無不合故亦雜舉而贊之也十傳皆所以教人而約而守之於人最切近者莫如大象三百八十四爻之象以六十四象約之凡古來神聖所以進德修業恭已臨民處常履變之道皆以此六十四語括之此豈非易學之綱領聖道之準的哉然六十四卦之象皆出于八卦是八卦之象已足該六十四卦矣八卦之象出于乾坤二卦是乾坤之象又足以該八卦矣乾健也坤順也坤以順承天是乾象又足以該坤象矣此乾象一語乃徹上徹下無聖無凡皆當奉之爲法守者也是故學易之道一言以蔽之曰自彊不息

或問中庸祖述堯舜四句當如何解曰此四句易之道也孔子

集羣聖之大成道卽在于律天時襲水土而地以順承天道不外乎後天而奉天時是法地仍止法天故孟子曰孔子聖之時者也時之一字實足以該聖道亦實足以該易道大傳時字凡數十見其最與聖道相準者時止則止時行則行二句予謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫卽是此義又曰顏氏之子其殆庶幾乎此亦因其心不違仁而幾于此道也蓋立人之道仁爲體義爲用蘊于心爲仁見于行爲義而求仁之方必又始于集義義者宜也視聽言動各得其宜自無非禮者矣義精而後仁熟至復于禮而醇乎仁斯從心所欲無非義矣精義入神所謂和順于道德而理于義也此所謂時也易傳于各卦每以時義並言其此之謂乎

孔子之時不與用行相値歷游列邦所如不合故彖傳于遯睽蹇旅諸卦贊其時于晉觀臨泰則否此亦聖人之情見乎辭者但聖人之睽遯非逃名避世終以泉石自甘所謂危邦不入亂邦不居或行而未成不合而去耳故曰憂則違之確乎其不可拔斂德避難不可榮以祿此即論語所謂舍之則藏也此藏字祇是卷而懷之之意豈入山恐不深入林恐不密哉聖人之藏異于長沮桀溺荷蓧荷蕢諸人者彼等猶有已在克之未盡仁心未厚故決然長往聖人者仁之至者也道之不行已知之矣故有居夷浮海之歎然知其不可爲而自不能已者蓋自復禮爲仁天下已盡歸胞與不忍一日恝置斯人今期之望之實已

有年目視其顛連日甚水火日深安能一旦反舍之長往居夷浮海之感正是聖人熱心用世處此所以周游列邦不憚勞悴也義之盡處方是仁之至處此卽易之道矣以天下爲已任所謂厚德載物也不忍一日忘天下所謂自彊不息也易之爲道萬語千言不可殫究以立人之道切實求之總不外乾坤大象二句分言之則仁義竝著所謂隱居以求其志行義以達其道也所謂士不可以不弘毅仁重而道遠仁以爲已任死而後已也合言之則義字內已含有仁在自彊內已含有厚德載物意所謂和順于道德而理于義也聖人教人尤諄諄于此曰見義不爲無勇也君子義以爲質君子義以爲上君子喻于義君子比于義又曰不仕

無義此皆教人自強不息也聖道之合于易以顏曾思孟四人之言參之自見然則顏曾思孟四人者皆進于易者矣

介菴經說卷之二

通州雷學淇述

尙書

帝繫說

二帝三王之繫史記據世本爲言論者多譏之而未究其故考世本書史記謂之古文五帝本紀贊所云帝繫姓即世本中帝繫氏姓等篇索隱謂是大戴禮記誤劉向謂古之史臣明于古事者所記趙岐謂之古紀皇甫謐謂左邱明所書在漢初文已殘缺故顏氏家訓曰世本左邱明所書爲後人所羼尙書正義曰世本經于暴秦爲儒者所亂太史公據羼亂者爲言故世次多寡與經傳不合至宣帝時大戴氏取帝繫等篇列入禮記而顓頊生稱稱生卷章二語竟弗之載

二語出世本見左傳昭公二十九年疏　又謂穴熊九世至于熊渠是戴氏所見世本其殘缺尤甚成帝時劉子政校書天祿訂世本為十五篇少為補正于禹之先世謂顓頊五世而生鯀鯀生高密是為禹劉歆三統厤王逸楚辭注高誘呂覽注皆據之于契之後世增根國一代鄭康成禮記注韋昭國語注皆據之于稷孫差弗後增曰僞榆公非辟方高圉侯侔亞圉雲都組紺諸盩太公雖不言屬校史記加詳漢書古今人表帝王世紀杜預世族譜皆稱之隋書經籍志謂世本二卷劉向撰即因此矣班彪據此遂謂子長刪世本作史記其說實誤安有刪減古人世次謂可傳信于後世者是亦未之深考耳且劉氏雖經補正考之經傳脫誤尚

多如舜出虞幕幕爲有虞氏始封之君載于左傳國語者甚著秦人吕梁碑亦其後證也公劉當夏桀之世婁敬謂棄至公劉十餘世以年代稽之自爲得實故譙周古史考據國語周之先王世后稷以服事虞夏二語謂稷乃官名周之先代世爲此官不窋之父卽棄之裔孫爲稷官者非卽是棄此與婁氏之言可以互證與史記周本紀所引國語說尤爲符同山海經之台壐叔均亦其别證也而劉氏及宋仲子校補世本顧未之及然則疏漏者豈爲司馬隋書經籍志謂宋衷亦撰世本因其作注且補燕系也總之讀古人書當通其義不得泥其辭古書凡言孫多指遠孫不盡是子之子周之頌太王曰后稷之孫魯之頌僖公曰周公之孫此可知孫

是苗裔之大名五帝德之稱孫即此義也古書凡言生多指所出不必盡是父子國語曰少典娶于有蟜氏生黃帝炎帝賈註韋註及帝王世紀皆以少典爲二帝之先生謂本所生出郭璞山經註亦云諸言生者多謂其苗裔未必是親所產帝繫之言生亦此義也古書凡言氏多謂其後世或統稱一代曰夏后氏不得謂即禹曰殷商氏不得謂即湯以命氏之制言之亦必再傳之後始得以王父之字謚官邑爲氏未有以身之字謚官邑稱爲其氏者諸經及帝繫之稱氏胥此義也左傳謂官有世功則有官族邑亦如之故鄭康成及干寶周禮注皆以世字訓氏今歷代字書無此解殊爲脫誤又賈逵左傳注以不才子爲苗裔詩經正義以高辛氏帝爲帝嚳此皆未明氏字之義昧此義故世次之多寡經傳或不相符通其

義斯古帝之繫可綱舉而條貫矣

唐虞儀象之說出于附會

以堯典之厤爲書象爲器始于南宋晉唐及北宋以前無此說以帝典之璣爲儀衡爲管始于緯書周秦及西漢之初無此說

漢書補注引星經曰璇璣謂北極星也玉衡謂斗九星也古說北斗九星其二星在杓端詳見困學紀聞周髀算經凡言北極皆謂之璇璣尚書大傳曰琁者還也機者幾也微也其變幾微而所動者大謂之琁機是故琁機謂之北極史記天官書曰北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政也此璇璣二字乃徵引之體連類而及者非謂璣衡皆指北斗西漢以前之舊說如此蓋伏生以所聞于周秦者教授齊魯孔安國魯人也以今

文讀古文起家子長從安國問古文又世爲天官其說之淵源猶可想見後劉向著說苑其辨物篇曰璿璣謂北辰句陳樞星也班固漢志和聲篇曰玉衡杓建天之綱也權衡篇曰佐助旋璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡此與史記斗爲帝車之說實皆古義哀平之世緯書日出竊取史說未達其旨乃曰玉衡屬杓魁爲琁機（此文耀鉤之說）又曰第一天樞第二璇第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光（此運斗樞之說並見史記索隱）以璣衡盡屬斗名已乖違舊解而尚無儀象之說武帝時洛下閎營度渾天鮮于妄人繼之耿中丞壽昌鑄之（閎乃巴郡洛下人姓黃名閎字長公武帝時拜侍中不就至成帝時猶存見桓子新論及益部耆舊傳）用之當世有效于是緯書文曜鉤爲之說曰唐

堯即位羲和立渾儀見隋唐天文志考靈曜亦爲之說曰觀玉儀之游以命中星璿璣中而星未中爲急急則日過其度月不及其宿璿璣未中而星中爲舒舒則日不及其度月過其宿璿璣中而星中爲調調則風雨時庶草蕃廡而五穀登萬事康故書曰急常寒若舒常燠若見趙君卿周髀經注及隋書天文志緯書之附會如此儒者習其說之託于經揚子雲乃載入太元曰通璇璣之統正玉衡之平是揚之信渾天與桓氏同而軼君山之黜緯實不逮遠甚光武之興適符圖讖故東漢一代緯尤盛行馬季長鄭康成注尙書皆采用之由是西漢以前之舊說乃廢焉猶以北斗解七政康成則並此廢之吳之王蕃不究其本反謂斗極之訓出于緯

讖議班馬爲惑而以鄭注爲精子長之時尚無緯班書亦不信緯說者隋書天文志亦疑先儒未辨以馬註爲創解此言實誤夫渾儀之制誠千古傑作精密勝于古人處然古聖之法正以疏闊無不包涵儀象則歷代有差遞爲增飾矣且三代以上首重授時使果有此何以煌煌六籍言之者僅此一端精詳如周官何以太史小史馮相保章竟無一言之及後出孔傳說同馬鄭蔡氏集傳仍之解堯典歷象並用其說此不可不辨者也堯典歷象二字史記易以數法漢書李尋傳尋說王根引書曰歷象日月星辰此言仰見天文俯察地理觀日月消息候星辰行伍揆山川變動參人民繇俗以制法度考稽璿璣二字大傳作琁機京房易略例周公禮殺記作旋機玉衡七星一星至四星爲魁四星至七星爲杓四星乃杓魁所共居中央故謂之衡緯書亦誤說歷象之訓蔡氏太守宋子及蘇冒山北宋以前甚以此說注經者

成周以前有厤書無儀器世本謂黃帝使容成著調厤此厤術有書之始漢志載黃帝顓頊夏殷周魯等厤多秦漢人所依託其軼文可考者類皆周及秦漢天象非黃顓真迹也漢鑄渾儀其時又有蓋天之說蓋天始于商高告周公笠以寫天一語陳子解之以告榮方謂天象蓋笠地法覆槃此說之所由起劉智謂黃帝作蓋天實亦緯書之附會五帝德云黃帝歷離日月星辰史記作旁羅日月星辰歷離旁羅猶書之言歷象也並非儀器之名考靈曜乃謂冬至日月在牽牛一度求昏中者取六項加三旁蠡順除之鄭康成注云盡十二項中正分之左右各六項也蠡猶羅也此便以旁羅為儀器

矣北堂書鈔引尸子云造厤者羲和子也止云造厤不云作渾儀

中星晝刻冬至日躔說

事有當前不悟歷千百年而聚訟者莫如堯典中星晝刻冬至日躔之說虞書之文曉然明白燦然備具本無可疑推挍自見昏星之不同于後乃其時天象然也豈可因吾之未喻舍去本文別生議論伏生大傳曰主春者張昏中可以種穀主夏者火昏中可以種黍主秋者虛昏中可以種麥主冬者昴昏中可以收歛伏于中星止訓鳥爲張以著授時之節別無他說書緯考靈曜用漢代厤術解鳥火爲星心馬鄭從之謂春分之昏七星中夏至之昏心星中秋分之昏虛星中冬至之昏昴星中已不

盡得堯時天象王肅乃謂鳥火虛昴中于四季後出孔傳巧作
謂入謂昏時七宿盡見正義更謂鳥火虛昴中于巳位此可謂
習而不察者矣案古制每日百刻分十二時每一刻日附天左
旋三度四百分度之二百六十一周天三百六十五度四分度
之一分十二次以配十二宮每宮三十度四百分度之一百七
十五得八刻六十分刻之二十子午卯酉對冲相去五十刻共
一百八十二度強子卯午酉四循相去二十五刻共九十一度
弱此法之一定者也 右法皆百刻漢哀帝時分為百二十刻梁天監改為九十六刻大同中改為一百八
刻立法雖殊其實一也 堯時夏至晝得五十八刻半強日出寅末入戌初
故日日永冬至晝得四十一刻半弱日出辰初入申末故日日

短春分秋分晝夜皆五十刻日出卯正入酉正故日日中日宵中日與宵皆曰中可知此時絶無日入三商爲昏之說且于文日出地爲旦旦之界晝爲晝日下氐爲昏亦並無五刻裨晝之義正義附會禮注及術家之言謂二分之時晝皆五十五刻夜止四十五刻此于經文中字顯相紕繆中晝昏旦字義審定然後可以辨中星定日躔如二分初昏正南午中之星去日之在正西酉中九十一度弱以每一晝夜日東行一度推之春分後行少緩秋分後行少急每日東行一度亦古法大率也是春分昏中之星即夏至之日躔秋分昏中之星即冬至之日躔書曰日中星鳥以殷中春是堯時夏至日即在鳥曰宵中星虛以殷中秋是堯時冬至日即在虛此

經文中顯著之象傳之以告萬世者非有待于推測始可見也
兩漢以來壺遂劉歆班固賈逵李淳風王孝通諸人執月令以
解虞書謂古之冬至日躔皆在建星何承天虞𠡠又謂堯時冬
至日在須女此固因歲差之法未明而實亦荒棄經文未能詳
審之故馬季長謂晝永六十刻晝短四十刻此是古法據成數
言以經文推之實亦未合何者堯時冬至日在子宮正中元枵
虛宿去大梁酉中之宿九十一度强至其次首尙七十六度若
晝止四十刻則日入申之八刻上距午中二十刻止七十三度
是此時當午中者何星耶虞書之宿何以云星昴夏至日躔午宮
鶉火之中宿去卯宮大火次中亦九十一度强至其次末共一

百六度若晝有六十刻則日入戌之一刻盡上距午中三十刻共一百一十度是此時當午中者已是析木之宿何以云星火可知六十四十止是成數古法疏濶統舉大凡也鄭康成知馬說之難安乃減夏之五刻以益冬又未免太過如鄭說是四時之日皆出昴入酉是夏之日永僅多于冬至一時二刻王肅難鄭從馬既失鄭旨又不析明馬氏之誤孔疏更通損夜之五刻以裨晝謂日入二刻半始爲昏此與周髀出巽入坤照三不覆九出艮入乾照九不覆三同一謬并六十刻尚與經文不合今日六十五刻是與時日永星箕非日永星火歟凡此皆荒棄經文未嘗悉心推驗之失

史記律書與堯時天象合

孟子謂讀其書必論其世此千古讀書第一要義唐虞之典以周秦漢魏之法釋之自然方穿圓軸不能相入淮南天文訓漢志三統厤所載赤道星度在後代爲最古乃商周之法甘公石公所傳者然以說堯典則不合況唐宋以後又屢變易者乎求之古籍惟史記律書所紀與周秦以後之法皆不同與其天官書所言亦異豈伏生開之先師傳及孔氏子長從安國問古文實有得于授受者故竝載其說歟嘗推驗之其合于堯典者有五堯典謂冬至日在虛律書于虛宿云日冬至則一陰下藏一陽上舒故曰虛此其合者一也堯典謂冬至日入時中星爲昴

以日短之刻數推之是堯時昴爲大梁之首宿矣律書云奎婁
胃爲一次居戌宮留濁爲一次居酉宮留卽昴昴之古字濁乃畢
之初名此其合者二也伏傳解星鳥爲張星是堯時張爲午宮
之中宿與虛爲正冲卽夏至日躔之宿矣律書之說較漢以後
法星張易位以注張星三宿爲一次居午宮此其合者三也淮南子主術訓說苑辨物篇魏氏參同契皆以張爲南方七宿之中星與虛宿相對春秋元命包亦云心者火之精上爲張星周
秦以後皆觜參分宿其異于後代者止建弧二星律書則畢謂
之濁柳謂之注有建無斗有罰無觜有狼無井有弧無鬼且其
星獨爲一次其爲唐虞以前古象可知此其合者四也伯夷曰
虞夏之厤正建于孟春子思曰夏數得天堯舜所同董巴曰湯

作殷厤始弗以正月朔旦立春爲節更以十一月朔旦冬至爲
元首今律書言二十八宿始于不周凮在𣛧訾降婁二次之間
乃立春日躔之所在與夏小正之宿名又殊可知此篇實是唐
虞天象此其合者五也然則讀堯典者參之律書可矣

堯典冬至在虛幾度

或問堯時冬至在虛劉炫謂在虛危之交劉焯謂在女虛之交
傅仁均謂在虛六僧一行謂在虛一元金爕明華湘謂在虛七
當從何說曰以堯典推之知冬至在虛而已知冬至虛宿之度
去酉宮大梁之次首昴宿之初度七十六度而已至冬至在虛
之幾度則不可知律書所傳古象與堯典最合謂子宮元枵之

次止女虛二宿冬至子之半其宿當虛然則堯時虛宿之度多于後代少亦應有十六度漢以後皆十度宋元豐以後皆九度依十六度言之則一行之說近是然大衍諸議多據漢志星度不聞其推用古象則一行之說亦未見確實此事闕疑焉可也依漢志星度則諸說皆與經不合中星之說亦不合若必欲推之實用以證歲差當先定唐虞以來歷年真數殷厤三統厤竹書紀年皇極經世四說各異折以正經之文準以當代之象參以歷朝之說假劉歆班志所載赤道星度以寓其法斯傅金華氏之言可爲依據蓋帝堯在位百年傅氏云六十餘年差一度是堯之世冬至初在虛七後在虛六也予述紀年天象圖用其說然此因古時天象不著于後故就人所共知之星度以明其差

數如此非堯之時虛宿果亦十度其時竟在虛六虛七也故今

于書禮等說更推演唐虞三代真象圖以存梗槩

星火

日永星火火屬次名當昏中者究是何星以日永刻數推之此

乃大火之三十度在秋分日躔後之十五度白露日躔前之一

度準以堯時天象則尾宿也律書以角亢氐爲壽星之次以房

心尾爲大火之次爾雅曰大辰房心尾也大火謂之大辰皆與

堯典合不言尾而言火者蓋堯覩古人之象而求其故知後此

之世尾將屬于析木冒將入于大梁星或下移次終不變故于

此不言尾言火易此一字而唐虞之真象日躔之真度晝刻之

眞數與夫次舍之名義方位皆顯然昭示無可遁藏匿之詞矣

堯時昏旦中星節氣圖

立春日在奎　昏罰中　旦建星中　立春立冬、中星去日皆八十三度半

春分日在濁　昏張中　旦虛中　二分中星皆去日九十一度

立夏日在狼　昏角中　旦壁中　立夏立秋中星去日皆九十八度半

夏至日在張　昏尾中　旦留中　夏至中星去日一百又六度半

立秋日在角　昏箕中　旦狼中

秋分日在心　昏虛中　旦張中

立冬日在建　昏壁中　旦亢中、

冬至日在虛　昏留中　旦尾中　冬至中星去日七十六度

唐虞天象真圖

四岳

方岳之長書謂之四岳左傳謂之太嶽國語謂之四伯蓋四方皆有伯國近于岳使主其祀其人即以所主之岳稱之山海經

有南嶽西嶽是其證矣其長則處于內而兼掌中岳之祀焉故曰太嶽堯舜時皆都河北嵩高不在冀州境中其時以霍太山爲中岳此太嶽之稱所由來也禹貢曰至于岳陽又曰至于大岳大傳曰中祀大交霍山於冀州境內直呼爲岳他處言之則曰太岳此可知卽中岳矣鄭康成大傳注誤以霍山爲南岳毛公詩傳謂堯時南嶽衡可以正其誤成周時仍以霍山爲冀州之鎭卽因其舊後夏都河南始以嵩高爲中岳殷商之制書缺有間左傳曰夫許太嶽之允也葢舜時伯夷爲四岳堯之初羲和兼之七十年後舜賓四門亦兼斯職舜未徵庸以前爲四岳者未詳誰氏書謂堯巽位于四岳諸子多謂堯讓天下于許由呂氏春秋曰舜師許由是許由差在

舜前揆以左氏之說豈由實伯夷之族在帝堯七十年以前實爲四岳故周之分封仍以許土國其裔冑歟初爲四岳後隱頴陽故莊子曰古之得道者窮亦樂通亦樂

唐虞以前伯夷伯鯀皆有二人重黎之名尤棼

古者男子稱名婦人稱姓姓與名不連屬呼之故人名多複其工稷羿重犂融岳句芒后土之類皆以官稱故複者尤衆杜棄修回辛以名著舜祖之爲句芒湯祖之爲元冥公劉祖之世爲后稷名多湮沒矣今考帝舜以前伯夷伯鯀皆有二人重黎之名尤爲紛亂嘗辨析之以備稽合

漢書律厤志王逸楚辭注引古帝系云顓頊五世而生鯀高誘

呂覽當染註云禹顓頊六世孫竹書紀年云黃帝至禹二十世
世本曰鯀娶有莘氏女謂之女志是生高密史索隱高密是爲禹玉篇
此鯀即左傳所謂顓頊氏之不才子國語所謂有崇伯鯀山
海經所謂駱明生白馬白馬是爲鯀者也伯乃爵名此顓帝之
來孫也竹書紀年顓頊紀曰三十年帝產伯鯀是爲若陽此鯀
即山經所謂鯀妻士敬士敬子曰炎融生驩頭者也伯是嫡長
此顓帝之長子也自墨子謂昔者伯鯀帝之元子廢帝之德庸
既乃刑之于羽之郊漢初世本帝繫篇又謂顓頊產鯀于是史
記世紀等書皆合二鯀爲一不知帝繫之言產非是父子墨云
元子謂是堯之大臣墨氏以大賢爲鉅子故以大臣爲元子不

然誤始于𦒿矣無論高陽高辛皆世及之君二一繇絕不相及即如史記世紀等說顓頊立七十九年嚳立七十年摯立九年逝于堯堯之七十年殛鯀于羽山又三年鯀卒是鯀自始生至卒巳二百餘年何鯀之多壽若是且禹之受命治水年未及冠豈鯀生百有九十始娶而生子乎此必不然矣以妻子之名較之亦異

伯夷以秩宗爲太嶽兼作史臣此即炎帝之裔申齊之祖也山海經有伯夷父其後爲氏羌乞姓此即呂覽所謂顓頊師伯夷父漢書人表所謂柏夷亮父者也氏羌李巡爾雅注作背羌即番國支庶伊耆氏之後此與商末之伯夷皆出炎帝

重與黎皆官名後乃謂之羲和也國語曰顓頊命南正重司天以屬神命火正黎司地以屬民此重卽少昊四叔中之重以句芒而兼天官者此黎乃蚩尤九黎之族以世職而爲地官者或謂此黎卽吳回大謬回乃顓帝之曾孫安有帝之初立卽命其曾孫之理葢高陽以前惟凶黎蚩尤之族稱黎黃帝雖滅蚩尤仍選其善者于鄒屠使爲縉雲之官掌當時之職襲蚩尤之名爲黎君也見左傳管子尚書馬鄭註王嘉拾遺記少昊之衰黎有亂德顓頊制之亦選其善者使爲北正故曰命南正重司天命北正黎司地自是之後掌其職者皆襲其號高辛之初二官失職帝以老童之二子代之故山海經曰老童生重及黎郭注引世本亦云産重及黎史記音義引世本

作生重黎及吳回重即重氏黎即吳回也其初二職皆掌于重後與回乃分掌之及共工作亂帝命重氏誅之不盡帝乃以庚寅日誅重而以其弟吳回爲之後由是重氏之職又幷歸于黎而黎之德獨光融于天下焉逸書曰鄶君嗇儉禁罰不行重氏伐之鄶君以亡竹書紀年曰帝嚳十六年帝命重帥師滅有鄶此重即吳回之兄鄶即潛夫論所言姜姓之鄶史記謂之共工者也重之初惟其兼攝二官故兼號重黎世本曰老童生重黎及吳回是也史記音義黎之後惟其幷掌重職故亦並號重黎國語謂楚爲重黎之後太史公自敘謂其先出于重黎是也東廣微譏太史公之自序不應並舉重黎蓋不知彼有所本蓋對少昊氏四叔之重言之則老童之子通謂

之黎故左傳曰顓頊氏有子曰犂對吳回之稱黎言之則回之兄止謂之重故逸書曰重氏伐之無所對而以其兼并二職言之則回與其兄皆可謂之重黎也國語曰堯育重黎之後不忘舊者使復典之此重黎即謂吳回其後則羲和是也羲和本黃帝時占日之官堯取于古官之名以名之使總理授時之事又以其四子分掌四時此即國語所謂別其分主者換之于古亦猶少昊之世分至啟閉掌于四官而統于厤正矣是故借堯以後天事掌于一家就其屬而分言之則羲仲羲叔和仲和叔各有分司就其長而統言之則或謂之羲和或謂之重黎止是一官之稱也呂氏春秋謂舜使重黎舉后夔典樂是又即羲和稱

重黎之證已夏后中康之世羲和尸位允侯征之以昆吾氏代其職蓋昆吾者亦祝融吳回之孫帝之命代猶堯育重黎之後不忘舊者使復典之之義也故國語曰至于夏商重黎世叙天地紀年曰仲康五年秋九月庚戌日有食之命允侯帥師征羲和六年錫昆吾命作伯史記天官書曰昔之言天術者有夏昆吾殷商巫咸巫咸在商王太戊之世然則太戊以前幾百年猶是重黎之子孫叙其職也大荒西經曰老童生重及黎帝令重獻上天黎卭下地下地是生噎處于西極以行日月星辰之行卭古抑字韋昭國語注引此二語卭作抑此可證羲和皆吳回之後蓋噎即和仲之名西極即書之昧谷也馬融書注分羲和爲一氏後出孔傳用

法言近義近和之說謂董即義黎即和亦由于此

虞舜瞽子傳注多誤

鄭注僞孔傳皆訓虞爲氏世紀謂舜始封虞史記曰瞽叟盲僞傳亦云無目曰瞽舜父有目不能分別好惡故時人謂之瞽配字曰瞍此皆誤說也案虞乃國名瞽乃官名舜之前世自幕始封虞傳至于叟皆有國土且爲天子瞽官惟是叟性質鈍雖能供職無違惑于後妻之說欲傳位及象乃勞舜于外邊制未娶舜能以孝諧之故叟亦底豫允若不至于姦惡也萬章所稱完廩浚井等事乃齊東之言孟子偶未與辨者不得以爲口實天子之甥身宅百揆百官牛羊倉廩備爲之父者已不勝其榮安

有復使之完廩浚井同于厮役者况以舜爲君皐陶爲士契爲司徒叟或殺人且將執之象也何人敢目一嫂治朕棲哉後人因此痛詆叟象實亦未察國語曰成天下之大功者其子孫未嘗不章虞夏商周是也下以虞幕夏禹商契周稷證言之夫禹契稷皆始封之君夏商周皆始封之國有邰亦在周之竟內幕曰虞幕亦猶是也可知封虞者自幕始不自舜始矣左傳正義曰瞽叟以前似有國土至瞽叟失國此因書曰有鰥在下序曰舜在側微故云叟失國耳不知諸侯之嗣名未達于天子且不得于父母弟託言使知民依出之于外三十未娶耕稼陶漁故曰在下曰側微此猶高宗之舊勞于外祖甲之舊爲小人也豈得爲瞽叟

失國之謹且國語曰瞽告有協風至又曰古之神瞽考中聲而量之以制又曰虞幕能聽協風韋注云瞽樂太師神瞽古樂正呂覽曰堯立命質爲樂瞽叟乃拌五弦之瑟作爲十五弦之瑟命之曰大章以祭上帝以諸說推之是幕實古之神瞽受封于虞傳至于叟世守幕職故左傳曰自幕至于瞽叟無違命謂無有違棄帝命而失職者也觀嬪于虞一語其國土現存可知觀岳曰瞽子父頑母嚚謂舜是瞽官之子其父惑于後妻之說出舜于外不爲婚娶故斥之曰頑可知（廣雅廣韻玉篇皆訓頑爲愚爲鈍）觀拌瑟作樂則叟爲瞽官無違命可知能佐至聖之之君作樂享帝且底豫允若其烝烝乂不格姦亦可知矣惟自幕以來世爲樂官

故舜尤精其理詩歌六語採音律之本括樂書之全此韶舞一樂所以冠絕于古後世子人人喜爲歌舞君娛于樂虞氏以亡陳之建國大姬好巫覡歌舞雖流而至于弊其前之世成邑成都卽虞國之民往依之耕仁人不可失之意澤可知

也如僞傳之說則暨子二字文義不屬且與頑字義複

舜與二女同出黃帝

尹文子謂舜娶祖姑韓詩外傳謂舜妻帝之二女非違禮此與史記漢書皆誤解帝繫等文謂堯果黃帝五世孫舜果黃帝九世孫也故孔仲遠羅長源金仁山皆辨之辨之誠是然謂舜出虞幕非出黃顓此則未確夫虞幕之爲舜祖固無疑矣國語祭法皆云有虞氏禘黃帝祖顓頊國語又曰幕能帥顓頊者也有

虞氏報焉其下皆以夏商周三代繼言之凡言三代之所祖皆
無非三代之所自出所禘皆無非其祖之所自出豈有虞獨異
乎杼能帥禹微能帥契高圉太王能帥稷其世次皆章章可考
所謂帥者繩其祖武之謂豈幕之于顓頊又獨異乎反覆推證
是舜實出于黃顓特由黃至顓顓至幕幕至舜其世次不可詳
耳舜與二女世必相埒且賜姓各異矣禮曰百世而昏姻不通
者周道然也則夏商以前無此制可知漢書西域傳曰西戎氏
十二世乃相昏姻意者其古制歟

協時月正日

五字暗承在璿璣二句來當與朞三百六旬有六日一段及洪

範五紀之文參看蓋正四時莫先于定閏月當閏而不閏則月必先時不當閏而閏則月必後時要使十二月之中氣不移于前後兩月斯月與時協而時與玉衡之所建無不協矣下又云正日者月者日之積置閏之法起于日之滅沒積久不察晦朔氣節漸失其眞于是日或食于晦日而先天或食于二日而後天月亦或朔見東方謂之朒晦見西方謂之朓朒字說文作肭尚書大傳謂之側匿漢書謂之仄慝久而愈差月與時恐不協矣舜承堯厤數之訓既已仰察璣衡得其眞象故于出巡布政凡四方之異數者皆正而協之蓋須朔之制實昉于此後卽帝位十有二牧入朝必首咨之曰食哉惟時胥此義也

禹爲司空之歲

禹爲司空古書皆謂舜攝政時舉之而不著其年皇甫氏帝王世紀韓昌黎諫迎佛骨表皆謂禹年百歲以堯立百年舜立五十年又加三年之喪禹立八年通計之葢禹生于帝堯之六十五年符子曰荀仲豫字荀悦謂禹十二爲司空以禹年百歲計之則在帝堯七十六年也案尚書殛鯀在堯之七十年洪範曰鯀則殛死禹乃嗣興爾雅曰殛誅也謂譴責而流竄之以終其身故楚辭天問曰永遏在羽山夫何三年而不施王逸注云施舍也言堯長放鯀于羽山絶在不毛之地三年不舍其罪葢甫及三年鯀乃自沈于羽淵故楚辭又云鯀婞直以亡身其時爲堯

之七十二年也至七十五年禹畢三年之喪舜乃舉之故汲冢竹書曰帝堯七十五年司空禹治河較荀氏之說上差一歲

舜年

僞孔傳謂堯年百有十七歲孔疏正之爲百有十六歲傳又謂舜年百有十二歲史記謂舜年九十九歲鄭康成書注謂舜年百歲朱子中庸注謂舜年百有十歲羅泌路史謂舜年百有十一歲今案孟子堯崩三年之喪畢舜避堯之子于南河之南天下朝覲訟獄謳歌者不之堯之子而之舜夫然後之中國踐天子位焉若其間又歷數月故竹書謂堯于乙卯陟舜于己未始即帝位以帝典舜生三十一段文合此計之是舜年百有十三

箴也

禹貢本義

禹貢首三句乃一篇大綱此文章提掇法九州九段即言數土
此是叙題法導山三段即隨山刊木導水九段即奠高山大川
此是原題法首三句見禹之所以别九州授民田而因以成貢
者由于隨山刊木奠高山大川也此是倒裝法因題是貢字故
先言數土九州攸同一段乃總結導山導水見九州之水巨細
皆治以起下文之任土作貢也此是文章關鍵停頓過脉法六
府五句是總括九州九段順叙治水之後所以能成賦作貢也
此是遁篇點題處錫土姓三句是言壤賦既定建設所爲而有

人有土實本于愼德也此是通篇結穴精湛處大學平天下章
謂理財原于愼德實本諸此五服五段即中說錫土姓以見其
不距末一段即通結上文見德博化光巍巍乎有成功也葢禹
之治水先暨益遠觀九州相其山澤凡木之長大而有資物用
者悉刊之而取其材其根株蔓衍陰翳閉遏者悉焚之以决其
壅山澤焚則鳥獸之害人者消而人得往來功作不逢不若矣
禹之自言曰予乘四載隨山刊木暨益奏庶鮮食孟子述其事
曰禽蹄鳥迹之道交于中國堯獨憂之舉舜而敷治焉舜使益
掌火益烈山澤而焚之禽獸逃匿即當此導山之節矣敘山既
導海宇廓淸治水之功由是而舉然非一州畢復治一州也水

以四瀆爲綱而瀆以大河爲首且三面環繞帝都故治自河始弱水黑水皆下流壅遏而強自入河者也故于刊木時先導焉而使之西流南海乃西海之誤四瀆既奠渭水洛水亦皆下流壅遏而不能達河者也故于決川後終導焉而使之東注禹之自言曰予決九川距四海孟子述其事曰禹疏九河瀹濟漯而注之海決汝漢排淮泗而注之江淮泗注江之說雖誤而治水先言九河最爲得實卽當此導水之節矣四隩既宅九川滌源夫乃暨稷播厯九州盡力溝洫相其物土之宜教民稼穡禹之自言曰濬畎澮距川暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居烝民乃粒萬邦作乂孟子述其事曰夫然後中國可得而食也卽當此敷土之節矣孔氏正義謂

治水之功以九州之次爲先後此實不然九州之先後是暨稷敎稼之次乃濬川以後事故曰既曰底皆執成功言其猶有施功者止梁岐太原荷澤耳盖禹既受命先隨山刊木次決川距海卒乃如九州之次濬畎澮距川暨稷敎稼且奮以貢名篇本以治水成效言見百姓皆足貢賦且至也故九州九段叙處皆有歡欣鼓舞氣象讀之覺字字飛舞梁岐荷澤止是一州之內小有未善于則壞濬畎澮時復理及之九州中言治言修言導者止此三處

崐崘

崐崘國名亦西戎之一傳謂在荒服之外流沙之內鄭注云衣

皮之民居此崐崘山之野者予謂即爾雅大戴記之西王母矣山經穆傳固難取審而亦非盡妄謂西王母居崐崘山即此崐崘也謂西王母戴勝虎齒有豹尾即衣皮之謂也若今之優場虎首作冠肩披豹尾者蓋裔國服制常或如此非必口生虎齒而尻拖豹尾也謂西王母之國多玉即書之球琳琅玕也爾雅亦云西北之美者有崐崘虛之璆琳琅玕焉大戴禮謂舜時西王母來獻其白琯非即敘之證歟

三正本義

三正即三統一曰三合此皇古以來自然之天象其原即易之之太極兩儀大衍之數其象即書之璿璣玉衡七政之運其法即史記天官書之用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁漢書

律厤志之曰合天統月合地統斗台人統是也凡此諸文解者多誤兩漢以後言三正者皆從伏生見尚書大傳故三正記三統厤僞言𡚁出夏殷之語以商周之事當之此其誤更何須辨漢初有斗厤之說又云天有三正若循連環此與張蒼劉向所傳三律三甲馬班所言三建三合實皆唐虞以來相傳舊說自緯學日盛儒者以儀器解璣衡旲之王蕃且執爲定解先是魏伯陽作周易參同契頗言三正之義自謂表以爲厤萬世可循而儒者反莫能道梁沈約作宋書復倡古義隋唐來人莫信之葢眞僞之難明也如是　國朝徐氏圖臣受圖于嵩山道人作天元厤理於玉衡三正多所發明卓然自立惟天人之序建指之方

向多牽合未協自然余考之三十年積久得通庚辰歸田後作

玉衡授時紀十二卷以訂其說今畧附于此

易大傳曰易有太極是生兩儀從其朔言之即元氣天地也以其象言之即北辰日月也北辰有象不可窺察其象寄於北斗故虞書曰在璿璣玉衡以齊七政星經曰璿璣謂北極星也玉衡謂斗九星也漢書律厤志曰佐助旋璣斟酌建指以齊七政故曰玉衡史記天官書曰斗爲帝車運于中央臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫于斗即此之謂斗即圖書之原太一行九宮之象也蓋自伏羲畫卦寓其理氣象數于奇耦之中三正之義于是巳具至黃帝作調厤其法遂行孔子贊其運行之妙曰

神無方又贊其運行之所周曰大衍虞翻易注以神爲日月斗京房易傳謂大衍之數是十日十二辰二十八宿此與史記律書謂旋璣玉衡以齊七政即天地二十八舍十母十二子之說相符然則三正之法其由來尚矣欲知其義必先定在天之象次驗運行之迹次考用法之殊次辨衆說之誤如此則魏君所謂萬世可循朱子所謂古人治厤必有一定之法者悉于是乎可得矣

史記天官書曰北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首此即北斗在天之象鶡冠子所謂前張後極左角右鉞者也蓋天有十幹戊已處中以配土即河圖洛書中

宮之象其餘八者分處四方與八卦之用象相值又分之為十二次下配地之十二宮又分之為二十八舍以志日月星辰之行是曰列辰亦曰天位其值舍之星謂之二十八宿唐虞三代分星各有不同其大要則不甚異也律書所記唐虞之宿小正所記夏后之宿左傳國語漢書淮南子所記商周之象也其異者六七宿天官書鶡冠子所言並是唐虞之象鉞即參罰張即南斗鉞星在參井之間陶唐時與參分舍謂之罰星故律書云參在罰北虞夏時分背參為二而并罰于參故後世謂參罰同次又誤謂罰即伐也註家以南斗為北方之宿徐氏謂是鶉火次之七星此則徐說為是因虞夏以前鶉火三宿較後代之稱名不同以柳星為注以七星為張以後代之所謂張者為星鶡冠子曰前張後極晏子春秋曰南望南斗北戴極星律書

以注張星三宿爲鶉火之次漢書五行志猶以注張並稱是其
證已北斗七星第一星至四星爲魁四星至七星爲杓四星乃
杓魁之本在七星之中故爲衡張晏注所謂斗中也後代從緯
書以第五星爲衡此亦非是第五星偏近于杓絶無建指之形
且左角右參惟第四星能般南斗若是第五星何以云前張後
極乎徐氏于此星從緯說亦未確考北斗在天必旋在地上正
南離位杓建于辰魁建于申衡值午而建子是爲斗之正象其
象如張弓然屈原所謂陰陽三合魏相所謂炎帝乘離執衡司
夏也蓋杓魁卽弓之兩柎分位于少陰少陽衡在正陽向于正
陰如引弦挺臂少者不變故杓魁各安其位分建申辰老者必

變故衡星貞張北建子宮以成交泰既濟之象此猶之先天之位坤北乾南及其變化流形則坤南乾北也陽動則進三而止故乾在西北陰動則退三而止故坤在西南參同契曰子南午北互爲綱紀含元虛危播精于子又曰朱雀在張二兮正南離陽午三五升與危一兮都集歸一所即此之謂此時列宿各處本宮斗在正中不偏不倚縱橫旋轉皆成十五之數而升歸于一此即洛書之精義衆星之所以拱北辰也縱者老陰老陽其數九六橫者少陰少陽其數七八旋轉者子至辰辰至申申至子皆五宮合之悉十五徐子知南斗是七星而不知衡之建不在南斗于玉衡之也

象未能考定故說有扞格耳

三光皆附天左旋晝夜一周又各有東西之差數古厤大率皆

用四分法以此法推之周天十二宫共三百六十五度四分度之一月每日東行十三度有奇日與金星水星每日東行一度火星二日半行一度木星十二日行一度土星二十八日行一度此其大率也古法五星行率言者不同星備之文尤異疾者二十九日有奇一周天遲者二十八歲有奇一周天此皆灼著之天象人世所易知故謂之七政又曰七緯此即緯之差數也斗及三垣列宿皆六十二年東行一度二千八百八十七年移一宫移至三宫則東宫之宿星全入于北北宫之宿星全入于西移至四宫則末移時斗衡所建者今易爲斗柄斗柄所建者今易爲斗魁依次而推其象互易是爲七千五百四十八年古聖立法以名之謂之

一統又移四宮爲一統再移四宮爲三統三統共移十二宮是爲一周天斗與三垣列宿各復其本位共閱二萬一千六百四十六年古聖立法以名之謂之三正三正之法本出于天象之自然所以敬授民時以正四時之不正也其樞紐則在璿璣此恒星之差數也但恒星雖亦有差其數甚微人不覺察聖人立法不以人不及見者示人故凡此皆謂之恒星經星而專以日月五星爲緯所以經理當世宜示小民使知及時以勤農務也三正之法所以垂統奕葉使後之臨民者知改建易統以正農時可萬世無差忒也凡言當世之象以授時者謂之小正夏小正是也夏小正止言人統內初建之象乃三正中十二建之一故名之曰小正　凡言三統三正之

延法者謂之大正大衍之數是也夏小正傳曰南門者星也蓋大正所取法大衍者謂斗建十母十二子二十八宿每日一周每歲一周每三統二萬餘年亦一周也是謂一元一元之後恒星雖各復其位而猶有小餘未盡與七政之初象不能均齊故易曰大衍之數五十其用四十有九言不能盡其用也此不能盡者直極之三元九元與天地共終始耳聖人立法不欲窮無窮極無極故止即一元之內分爲三統又於每統之中分爲四建以天之璿璣宰其運以地之南北正其方以玉衡爲之綱以列宿爲之紀此即三正之法所由定也其法于每歲冬至夜半視斗綱所建以正歲時夜半魁建子中爲天統衡建子中爲人統杓建子中爲地統

此三統之初建也每統皆下移四宮始于子終于申始終共爲五次是爲三五與陰陽老少洛書縱横之數皆合至建在申宮之正中于是下統之斗建受之又起于子之半矣如此周而復始無有窮極古語謂天有三正若循連環卽此之謂三正歸之天有者謂在天成象也三正之斗建皆以夜半爲準者昏旦有早晚不能均齊惟夜半則日在子中得天地之正位且三統之建每月必在本宮絕無差忒者惟夜半之象爲然三正之初建必始于冬至夜半者子爲天位陽氣所鍾且惟冬至之日三建集于一宮其餘十一月皆不能如此也其法以三建相距皆一百二十一度爲率以夜半之建加于子中以二十四氣昏旦距

子中之度乘之計其不足之度卽知其距夜建之遠近矣蓋三統惟夜半之建左旋右轉依次建指毫無參差左旋者每日每歲之建右轉者三正相循之建此實古法之大綱斗厤之成憲也

三正始天統次人統次地統自伏羲畫卦立周天厤度其義已寓于卦氣之中至黃帝使羲和占日常儀占月車區占星氣洽倫作律呂大撓作甲子隸首作算數容成綜此六術作調厤而其法乃立易與書言之詳矣姑無論易圖之奇耦消息先天後天乾之元亨利貞革之治厤明時書之欽若厤數玉衡七政三正五辰洪範之五紀周月之斗指皆是詳見玉衡授時紀十二卷屈原所傳之三合史記所傳之三建張蒼劉向所傳之三律劉歆班固所傳之三甲此皆調厤之遺法容成諸人所推驗而宣著者也管子

之妙旨四時鶡冠子之天則環流淮南子之天文所謂星氣即五子書之卦氣亦其遺說而鶡冠子之言尤著

北斗七星及歲差之二十四氣也蓋伏羲時有厤度而未有辰次黃帝時有辰次而未定宿星（周髀筭經曰包羲立周天厤度帝王世紀曰黃帝推分星次以定律）度角亢等名取象四靈乃陶唐氏人統之法故四宮之象各處其方非軒轅之所命矣軒轅時爲天統調厤之作推知天統之始冬至夜半斗魁正建子中以六甲五子周布于十二次十二宮此時斗魁正當甲子斗杓正當甲申斗衡正當甲辰三正之法由此而定故後世傳其術曰天以甲子人以甲辰地以甲申此謂三統之法即以天正初冬至夜半三甲所當之斗建爲萬世三正之初冬至夜半斗綱建子之定象終古不差易也蓋三

統之序人代天地代人人處天地之中戴天履地易以裁成天地之道輔相天地之宜民亦受天地之中以生故人次于天也至于天復承地則交泰之義尤顯而易明劉歆乃改爲地以甲辰人以甲申誤矣人與地雖名爲一統而其實仍統于天緣天運始于戌[illegible]子成于艮（乾在西北戌爲天門卽此義也）人則生于寅盛于辰忤于午（每日之寅人皆動作所謂雞鳴而起也寅泰寅畏寅亮寅賓皆是動而得正之義）地則始于午伸于申終于戌（夏至陰生坤在西南卽是此義）三者於十二宮惟天得正位人毗于陽地毗于陰皆託處于天莫能自外故三統之始皆起于子中參同契所謂播精于子又謂三者俱來朝都集歸一所也由此推之三律之說則黃鍾爲天統太族爲人統林鍾爲地統其

義亦從可知矣周書曰閏無中氣斗指兩辰之間此卽謂夜半之建也以人正言之則斗衡也又曰是月斗柄建于始昏北指此謂仲冬之朔氣也故下云日月起于牽牛之初周初冬至日在女宿二度合朔于牽牛之初是此年冬至在仲冬之十日其朔氣大雪又在合朔前之五日矣故書于斗柄句上別加是月二字又序于合朔之前葢周初仲冬朔氣之昏杓建于中因此時較唐虞人執之初已差半次也序謂周公正三統之義作此篇故文之顯著若是後世欲索其解尚不可得亦誰能僞纂此者嘗考易書而外言斗建者惟此篇及夏小正爲詳三統之法以夜半正建而此及小正每言初昏斗柄者此乃唐虞以後人

統之法專以此法敬授民時使民皆服著其象可及時興作也蓋帝堯元年丙子即帝位前十二年歲在甲子乃高辛氏之季世也竹書之長厤與經書厤法俱符合其時冬至之夜斗魁巳及申中斗衡巳建子中天統既終人統當始又三苗復九黎之凶德擾亂天常孟陬無紀謂以閏月爲孟春無斗建可紀也故帝堯即位本澤火之義欽若昊天首命羲和易統改建分星辨次置閏月以正四時考昏中以協五紀厤數之訓傳于舜禹舜在璣衡以齊七政禹作瑞厤以叙九疇于是斗杓昏建之法始昭著于天下後世考璿璣玉衡以定之故曰瑞厤見荀子後世因此謂斗杓正月昏必建寅二月昏必建卯依次而下十二月皆然自秦至明說皆如此徐氏又謂三正皆始孟春天統子

夜半衡建寅地統于平旦魁建寅人統于初昏杓建寅亦皆以

而下此皆習而不察耳夫惟夜半之建必在子時故依次順推

終古不差累黍昏旦則一冬一夏晷刻懸殊杓于朔氣尚不能

盡在本宫如夏秋之昏杓建皆在前魁除冬至豈有建本宫之理試以前

所記之法推之可知其誤蓋古法以夜中察斗以昏旦察月

列星堯典之寅餞中星是也帝堯因夜半北斗常隱地中且人已寢息其

象不能衆著惟立春之日初昏之時斗柄建于寅宫末度舜在

璣衡以定之故以此宣示小民使之及時興作所以重農務也

是之謂小正至于布教百工垂統萬世則仍以月之中氣及夜

中之斗建為主是所謂大正矣小正之法本非與大正有殊但

小正是法之一端其昏杓之建亦非可推之餘月伯夷曰虞夏之厤正建于孟春于時冰泮發蟄夏小正曰正月啟蟄初昏參中斗柄懸在下此卽陶唐虞夏敬授人時之說也大正之垂統本爲授時亦非有他義特下民僅知小正終身可無失農時君子僅知小正不知改建易統之法謂孟春斗柄終古建寅以此授時豈不終爲民厲乎堯舜知其然故厤數之訓必曰允執厥中此爲大正言之而小正之法卽寓其中矣執中之中西漢以前謂是厤數之中卽斗之中建月之中氣也史記天官書曰用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁此卽帝堯時人統初建冬至之象也一日之內三建並在子官魁建其初衡建其中杓建其末二十四氣惟冬至爲然又

惟三統之初十年內爲然也葢堯舜之授時雖正建于孟春其
埀統仍取中于冬至周公正三統之義作周月於仲冬朔氣託
斗柄建子始昏北指下又云閏無中氣斗指兩辰之間卽遵此
道也故魏君參同契云循斗而招摇兮執衡定元紀鶡冠子曰
一來一往視衡低仰此皆明揭其義以告後世者徐氏誤解史
記之文故不合自然之象耳漢書律厤志曰日合于天統月合
于地統斗合于人統此亦就三正之初象言之不可紐合葢天
正之初魁建子衡在戌而向辰戌爲天門乾之所居是日日出
辰也地正之初杓建子衡在寅而向未未爲坤方于十幹爲庚
每月月出庚也惟人正之初衡在午而建子不偏不倚獨得天

地之中且列宿廻環各居本位人之所以參天地贊化育卽斗之所以分陰陽均五行矣以此推驗古義燦然無不條貫言天者必驗于人言人者亦必合于天觀其會通斯知虞夏之不正卽夏時之古法也祖其義而不執其迹又豈有區別也哉

三正三統之說始誤于伏生之尚書大傳繼成于胡母生董仲舒之說公羊春秋漢成帝後緯書日出衆三子之言著于各篇又附會當時之制以儀器解璿璣玉衡東漢緯學盛行馬融何休鄭康成俱用以解經故其說流傳至今而不變鄭君知其說之難通乃益之云帝王易代莫不改正堯正建丑舜正建子孔氏義疏又敷衍之昔人嘗已辨其誤而未詳其誤之所由蓋自

秦人燔書漢之購得者多已殘缺夏書有三正之文而法不著錄其義之見于易象卦辭及百家傳紀者又星分豆布不得其會通惟逸書周月篇有以垂三統之文其篇言三代正朔之異故伏董二子即據此以解三正而不知其說之誤也按周書此篇本爲正三統之義而作說已見前所謂中氣即厤數之中斗之夜建乃不易之道百王所同即四時十二月之定序也下云商周改正者此所改乃正歲非正月尤非三正湯武之時本不與易統相値因夏商之末失其甲子孟陬殄滅閏既乖次則三正之義紊淆故假改正之名匡其失以垂其義所謂若天時大變亦一代之事也若之云者謂天象本未嘗變正月斗柄向建寅人自爲之

一代云者謂止是商周之法非百王所同也故下又云至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉詳繹書辭則三子之言可知其誤後人因其說見周書不敘秦之建亥與漢興襲秦法頗合于是作三正記三統厤以附和之其說尤誤正朔之改止是借此匡救時弊于厤法非有變更丑爲地統于古經亦絕無左證坤之彖辭明云利西南得朋東北喪朋何言丑爲地統劉歆反復求之不得其說乃曰答應之道曰丑取未衝可謂辭窮理屈矣漢世已云三統厤差繆數百宋志亦譏云未得律厤本原此不可從也孟康注用昏建者杓三句謂假令杓昏建寅衡夜半亦建寅其言大有斟酌史記正義補云平旦魁亦建寅此與淮南子十

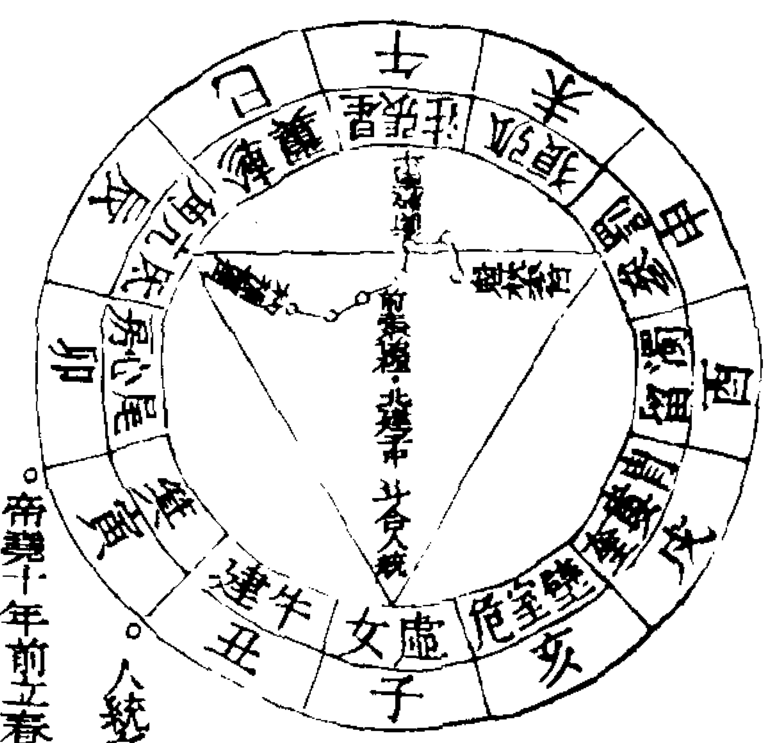
二月招摇增指本宫之說同一迷誤嘗譜爲圖並附于後

天正圖

此天統之初冬至夜半斗魁建子之象所謂黃鐘爲天統也此時參宿在子中

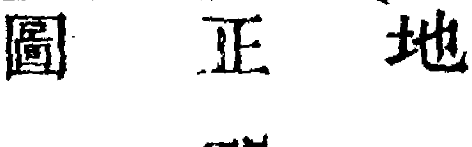

此人統之初冬至夜半斗衡建子之象亦即堯典仲春日中星鳥之象也此時日在虛

人統之初立春夜半斗衡建此

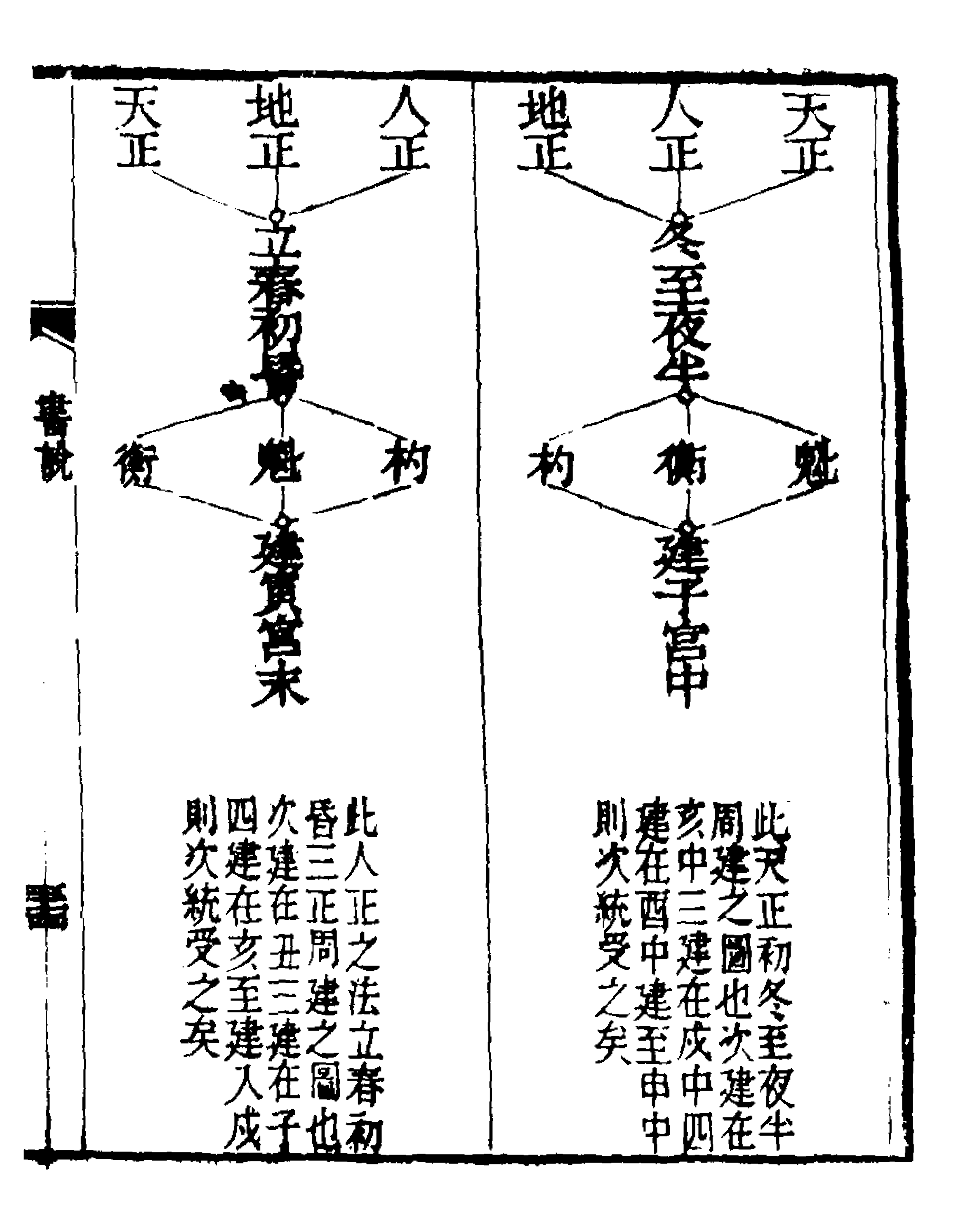
。帝堯十年前立春初昏斗杓建卯初十年後斗杓建寅末昏杓建寅之法乃舜再所定所謂太族合人統也

地正圖

此地統之初冬至夜半斗杓建子之象也林鐘爲地統者坤在西南兼未申二宮律爲夷則呂爲林鐘陰以退而從類也

此天正初冬至夜半周建之圖也次建在亥中三建在戌中四建在酉中建至申中則次統受之矣

此人正之法立春初昏三正周建之圖也次建在丑三建在子四建在亥至建入戌則次統受之矣

此上二圖即天統人統之異法也其法可以互推並行不悖

大戴禮引周太史之言曰正不率天下不由人則凡事易壞

而難成史記厤書亦引之所謂天人即此二者也天統之法

每統之建前後歷五宮三五之義也天數五地數五人有五

常五事五藏五體手據五足履五首有五官無一而非五也

人統之法首尾歷四宮三四十二周天之數也天有四時地

有四方人有四肢四氣四餘四維皆三才之衍數也以三乘

四爲七自子至午天之七同也自午至子地之七同也自寅

至申人之七同也自辰至戌物之七同也陰陽始終之數不

外乎此而要皆歸命于子中此玉衡之運所以統于璿璣而

三正之元所以託始于子半也

冬至（昏旦距夜半皆二十九刻强約一百六度强）立春（昏旦距夜半皆二十七刻强約九十九度弱）

春分（昏旦距夜半皆二十五刻約九十一度强）立夏（昏旦距夜半皆二十三刻弱約八十三度半）

夏至（昏旦距夜半皆二十刻半强約七十六度强）立秋（與立夏同）

秋分（與春分同）立冬（與立春同）

此分至啟閉昏旦距夜半之刻度也以三正之始言之夜半建子中上距申辰之中皆三十三刻六十分刻之二十各得一百二十一度四分度之三即天徑之數也以此八節昏旦距夜半之數除之其不足之數即是昏旦所建距夜半所建之度數（如冬至昏旦之度距子中一百六度强除之尚各少十五度方及子中是旦在辰初魁止能建子初昏在

申末杓止能建子未也其餘二十三氣悉以此法推之其距中之數自皆可見

又一法每日申時杓必建于本宮辰時魁必建于本宮猶夜之子時衡必建于本宮本度也每月三十日有奇各有本度以每日昏旦之度推其距辰距申之本度即距中之數也如立秋夜半衡建申初至初昏杓不建申者因昏在酉正三刻已踰而過之故建入酉也又如穀雨夜半衡建辰中至平旦魁不建辰者因旦在卯初三刻尚未能及之故建在卯也鶡冠子云斗柄東指天下皆春此入句謂歲之四立昏杓分建四方人可共見非是淮南子招搖指本宮之說也

此法專以人統言之推之天統地統杓魁衡三字須移易蓋北斗之建每日必一時移一宮每歲必一月移一次此終古無差忒者其移皆左旋六十二年後東差一度積至一千八百八十餘年遂差一宮其差皆右轉今冬至夜半衡建巳在戌宮十八度較初

建在子宮正中時已移二宮差六十四度法當以今之建度起算徐氏未明斗衡之象反張向虛又不知夜半之建乃三統之正象止因虞夏有孟春杓建之制周書有仲冬柄建之文遂誤云地統用平旦魁建人統用初昏杓建忘却昏旦有早晚不能均齊又未審虞夏之制止以正建于孟春勸民耕作推于冬之朔氣尚亦可通其餘中氣之杓建平旦之魁建除冬至一日絶無在本宮之理此豈可用以作準乎參同契曰二月榆落魁臨于卯八月麥生天罡據酉魏氏傳黃老之學此所言乃黃帝時天統夜半之象不得混爲人統之旦建也昏杓之法止可證冬春之朔氣故大衍厤議云夏厤章蔀紀首皆在立春課中星揆斗建與閏餘盈縮皆以十二節

爲損益之中即是此義然云十二節語
猶牽合夏厤本僞書非禹之瑞厤也

辰不集于房

春秋昭公十七年左傳引夏書此語說者謂在夏之四月竹書紀年云夏后仲康五年秋九月庚戌朔日有食之命允侯帥師征羲和後出古文尙書用其說大衍授時二厤以法推之皆謂合于食限葢周禮凡日食皆救之詳見周禮夏商之制或分至之月日食不救其餘日過分而未至或日旣至而未分亦救之惟正陽兩月尤以爲忌四月爲正十月爲陽此純陽純陰之月故左傳家以此食爲四月竹書及一行郭氏以此食爲仲康五年九月也左傳言日食不稱周禮又每誤從季氏正月懸未作之說不知何故

夏都考

西漢以前無夏都安邑之說左傳以晉陽爲夏墟謂相居帝邱逸周書國語國策史記周本紀封禪書吳起傳貨殖傳皆謂夏居河南世本及國語韋注謂禹都陽城漢書地理志謂禹都陽翟呂氏春秋謂盤甲居西河此兩漢以前夏都之說也晉咸寧時竹書出汲冢其紀年篇謂禹啟皆居冀太康仲康居斟尋相居帝邱徙斟灌少康居夏邑遷原杼遷老邱廑宅西河桀居斟尋遷河南亡于夏邑其言與古之舊說互相證明所謂冀者卽晉陽也所謂夏邑卽陽翟也后啟紀云帝卽位于夏邑大享諸侯于鈞臺諸侯從帝歸于冀都大享諸侯于璿臺杜氏左傳注漢書郡國志皆云鈞臺在陽翟初學記藝文類聚引歸藏文皆云璿臺在晉陽餘言夏邑蓋詳而獨無

安邑其時皇甫謐作帝王世紀晉書謂謐卒于太康三年在竹書出冢之後三歲始云禹自安邑都晉陽至桀徙都安邑見太平御覽一百六十三卷以書序之戰鳴條左傳之昆吾稔國策之天門在左史記之羊腸在北證之謂安邑縣西有鳴條陌昆吾亭天門即地理志高都之天井關羊腸即晉陽西北之羊腸坂見商書正義漢書郡志注及太平御覽一百五十五東晉時尚書僞孔傳用其說唐作正義即以世紀釋之而其實誤也周書度邑曰自洛汭延于伊汭居陽無固其有夏之居乎史記周本紀亦載之戰國魏策曰夏桀之國左天門之陰右天谿之陽廬睪在其北伊洛出其南廬睪或作𢈢睪帝王世紀引作成睪見太平御覽一百五十五卷史記吳起傳亦引之而易其語謂夏桀之居左河濟右太華伊闕

在其南菲陽在其北又封禪書謂三代之君皆在河洛之閒貨殖傳謂潁川南陽夏人之居此與竹書河南斟尋夏邑之說皆相應天門即成臯山北之玉門及山臯西之旋門也國策謂武王有玉門之難曹大家東征賦云看成臯之旋門東京賦亦云東門于旋今河南汜水縣西二里有玉門遺址縣西十里有旋門遺址鄭唐成以此山為地喉謂即禹貢之大伾沇出其際益山北即河濟並行之道山北曰陰其陰即河濟故史記易之為左河濟也天谿即澗瀍澠穀諸水水北為陽即三崤降谷西連華岳者也戰國策所謂澠隘之塞也故史記易之為右太華盧睪即成睪益汜水以西近河之山縣亙四百餘里西盡偃師隨地異名左傳通謂之北山昭二十二年周書謂之郟山國策謂之盧睪也近水之高

地謂之罕其山多阪道故成周于此設阪尹後世各以名別之乃有成皐坂旋門坂黃馬坂白司馬坂鄧里坂回谿坂等名羊腸乃坂形曲折之通稱非壺關晉陽之專號通典謂陽曲有羊腸坂後漢鄧訓傳注謂嵐州界有羊腸坂元和郡縣謂交城有羊腸山寰宇記及各省通志言羊腸者尤衆故史記易之曰羊腸在北子長凡易古書名號非解釋其義即仍以其相近者稱之此史記之通例也偏檢太史公書絶無夏都安邑之說則士安之誤可知左傳竹書皆謂昆吾還許其地與夏邑比鄰許慎淮南子注謂鳴條在陳留平邱見太平御覽八十二卷元和郡縣志謂鳴條在陳留莘墟平邱左傳杜注云在陳留長垣縣西南寰宇記云在封邱縣東四十里莘墟元和志云在陳留東北三十五里蓋成湯來伐桀與昆吾拒戰于此故同以乙卯日亡及桀奔

三朡湯入夏邑除其虐政始從桀于陶邱放之于南巢然則王者正大之師煌煌武義豈有出其不意迂道歷險而戰于安邑之西陌者乎且國語謂伊洛竭而夏亡河竭而商亡三川震而周亡凡言川竭之變必皆其近國都者此尤可知夏桀時都河南不都安邑矣世紀又云按經傳夏與堯舜同在河北冀州之域不在河南見太平御覽一百五十五卷蓋所據即左傳引夏書惟彼陶唐六語賈逵服虔解爲夏桀之時者也見哀六年傳疏又通鑒地理通釋四卷引服虔曰陶唐虞夏之都大率相近不出河東之界必亦此處注文然書既夏史所編次無由得紀桀亡前代之亡皆後史紀之惟中葉之亂國史可以書皇甫氏知其義之難通故依用書序太康失邦之說謂逸書數語見夏書五子之歌禹至太康皆

都于冀見御覽一百五十五卷此于事理當矣然以證禹之不都河南則信而有徵以證桀之都安邑則大誤賈服雖誤解傳文亦未嘗謂桀都安邑也

商都殷亳考

商以前無二亳亦無二殷所謂殷者安陽殷墟所謂亳者商邱亳邑也自漢以後聚訟不已故詳疏如左

殷之名始見商書商頌左傳以衛國爲殷墟書序謂盤庚治亳殷史記謂盤庚之殷卽成湯之亳在睢陽見貨殖傳武乙始遷河北故洹水南淇河間通曰殷墟見項羽紀衛世家漢書食貨志亦以河內爲殷墟謂湯止于睢陽之亳地理志又謂河南偃師尸鄉湯所

都自後傳往凡言盤庚遷殷者多從地理志獨晉時竹書出冢謂盤庚自河外之奄遷于河內之殷殷在鄴南四十里自盤庚遷殷至紂之滅更不徙都紂時稍大其邑南距朝歌北據邯鄲及沙邱皆爲離宫别館晉束皙從之引漢書洹水殷墟之說以爲證此二說者古人論殷之大畧也案戰國策曰紂聚衆百萬左飲淇水竭右飲洹水不流又曰殷紂之國左孟門而右漳釜前帶河後被山此與左傳衛國史記淇洹漢志河內竹書鄴南之說悉合書序于盤庚遷殷之後亦不復言遷徙蓋竹書之說是也朝歌去鄴南之殷止一百五十里紂時以朝歌爲下都時游居之其國都實在鄴南故都城記曰安陽城一名殷中圖經

日安陽紂都也蓋河內之地兼號殷墟不必過為區別廟社在鄴南而紂之亡也在朝歌此大誓所謂棄厥先神祇弗祀矣書序之亳殷乃宅殷之訛史記以睢陽為殷漢志以偃師為亳此則因誤而愈誤者也（詳見下）考殷本契之始封世本謂之蕃（見水經謂水注）呂覽謂之鄴（見具備）此字音之相近而轉者（詳見三卷）蓋堯舜皆都河北契仕帝朝故食采于漳南之殷及功成錫土始封于上洛之商後世本其祖之始居以為有天下之號故謂之殷商商頌曰天命元鳥降而生商宅殷土芒芒又曰元王桓撥受小國是達受大國是達即言此事小即謂殷大即謂商矣傳之後世振至報丙盤庚至紂十餘世皆居殷故殷之名尤著其地則實在

濟南非有二殷也至史贊之北殷乃亳國之氏此周封殷之支庶國于北土者懷邑之殷城此秦人所築因地在河內故亦被以殷名此二者與商前之殷無涉

商周以前亳之見于經史者商書有亳邑周書有三亳左傳有景亳北土有亳國宋鄭有亳邑書序有亳殷亳姑史記秦寧公時有亳王（亳薄古字通）漢以後言者各異書序謂自契至于成湯八遷湯始居亳從先王居作帝告釐沃所謂先王即帝告也（告與俈嚳古字通）此後至太戊皆居亳故曰太戊時亳有祥桑穀共生于朝又曰仲丁遷囂河亶甲居相祖乙圮于耿盤庚五遷將治亳殷作盤庚自此至于紂不復言遷徙矣史記六國表序謂湯起于

雍州之亳此謂亳之近秦者也徐廣音義用說文舊訓謂京兆杜縣有亳亭貨殖傳謂湯止于雎陽之亳此謂亳之在宋者也即左傳莊十二年御說所奔杜注云蒙縣西北有亳城者是殷本紀謂盤庚渡河南復居成湯之故居此是史遷解書序亳殷二字謂盤庚之殷即雎陽之亳地在大河東南故下云盤庚涉河南治亳又謂武乙始去亳都于河北班固漢志既襲用貨殖傳說謂湯止于雎陽之亳于河南郡偃師下又注云尸鄉殷湯所都此則謂湯居成周時三亳之西亳矣鄭康成注尚書于湯及盤庚之居皆從班注謂偃師縣有湯亭（商書商頌正義）盤庚治于亳之殷地（史記集解三）其注三亳則云湯舊都之民服文王者分爲三

邑其長居險故云阪尹蓋東成皐南轘轅西降谷也商頌閟書正義晉初皇甫謐作帝王世紀于嚳之居亳從班注謂在禹貢外方之域嵩高之北御覽一百五十五于湯之居亳則引孟子與葛爲鄰之說以折班鄭謂葛今梁國寧陵之葛鄉也葛至東周尚存故朝于魯桓女于齊桓杜注云在寧陵縣正義引應劭漢書注云陳留寧陵古葛伯國孟康漢書注亦云寧陵之葛鄉即古葛伯國此世紀之所本也湯地七十里葛又伯耳封域有制寧陵至偃師八百里而使亳衆往耕童子餉食非其理也今梁國有二亳南亳在穀熟即湯都也北亳在蒙即景亳湯所盟也河南偃師乃西亳盤庚所徙也故立政篇曰三亳阪尹見詩書正義及太平御覽一百五十五是時竹書出冢謂帝嚳居亳夏桀十五年商侯履亦遷于亳祖乙自相遷耿又遷

庇南庚自庇遷奄盤庚自奄遷殷此後至紂更不徙都此謂亳
與殷實兩地也同時杜預注左傳傅瓚注漢書互有同異杜氏
釋例云梁國蒙縣西北有亳城城中有湯冢（漢書郡國志注及商書正義）其
注景亳則云河南鞏縣西南有湯亭（昭四）傅氏漢書注與司馬彪
郡國志皆主亳都在宋之說東晉時梅氏進古文尚書其孔傳
多用世紀及王肅之注凡亳地皆不言所在惟于盤庚之涉河
注云爲此南渡河之事于太甲之居桐謂于桐墓立宮厥後裴
駰史記集解亦從世紀顏籀漢書集注獨從班注以世紀穀熟
之說爲不經孔穎達詩書正義皆並存之無所專適張守節史
記正義爲調劑之說謂湯始居南亳繼遷西亳盤庚亦居西亳

也趙宋以後林之奇書解從班注以商頌四方之極證之鄭樵通志從史記謂湯自黍亳遷于宋亳盤庚亦居宋亳其黍亳以登幽阜望商邑證之蔡沈書傳從世紀即以孟子鄰葛之語證之也愚案解經者當取證于經以史紀傳注爲輔如佶與湯之居亳當從貨殖傳景亳之說當從世紀盤庚所遷當從書序紀年三亳之訓當從鄭注周鄭燕秦之亳書之三亳序之亳始皆與嚳湯盤庚之居無與嚳湯未嘗居殷盤庚未嘗居亳也何者書序曰湯始居亳從先王居是湯之亳卽嚳之亳矣貨殖傳謂湯止于宋之亳者亳在春秋時本宋邑兩漢三國皆以爲縣晉始省之并入蒙郎杜氏謂在蒙縣西北者也孟子曰湯居亳與葛爲鄰今亳在商

邱西北六十里葛在寧陵縣北十五里亳與葛相去止五十餘里此湯居宋亳之一證矣左傳宋景公曰亳宗邑也（哀十四）宋之先君無都亳者宗邑之稱卽以湯爲言此湯居宋亳之二證矣湯以後仲丁始遷都故太甲亦居亳左傳宋城皆以所向之地名其門而北曰桐門（哀二十六）因虞城南五里有桐邑也卽世紀郡國志所謂桐亭桐地矣在亳城東亦數十里卽孟子所謂放太甲于桐者（詳見下）此湯居宋亳之三證矣湯自商邱遷亳孟子謂湯地七十里左傳謂宋居商邱有舊墉及桑林之門呂覽謂武王封成湯之後以奉桑林書大傳謂湯禱于桑林之社據此是桑林亦商邱地名當卽在舊鄘之內其地自相土以來居之有

先人之廟社在焉湯必不捨之而遠徙居亳者遷于國之北境
猶武王之去豐遷鎬也此湯居宋亳之四證矣古法死于陵者
葬于陵死于澤者葬于澤惟齊之太公有五世反葬之說九原
之望亦止欲依賢自表非如後世堪輿家擇地術也劉向知韓
詩內傳徵附湯冢之說未確故謂成湯無葬處皇覽冢墓篇謂
漢哀帝建平元年御史御長卿因案行水災得湯冢于濟陰薄
縣詳見孟子湯墓說　後杜氏左傳注傅瓚漢書注裴氏史記注皆與皇
覽說同此湯居宋亳之五證矣此五證四見于經一見于紀傳
故曰偕與湯之居亳當從貨殖傳也畀亳之命據竹書卽湯爲
方伯征葛顧之事時湯居宋亳葛在其西北二百餘里顧在其

北幾三百里杜氏謂景亳在蒙縣西南又謂或曰即偃師此時桀居河南鞏與偃師皆其畿甸湯會諸侯以征二國自當于其近地迎師諸侯之師安有西去七八百里稱兵畿甸復東向北伐往反千數百里以勞友邦之跋涉者乎故曰景亳之說當從世紀謂之景亳者景大也即宋亳矣猶之曰大唐大夏大漢或云偃師有景山故稱景亳不知景山之名所在多有不惟偃師景亳之稱不必以山得名也傳曰景霍以爲城則晉有景山詩云景山與京則衛有景山詩經地理考引括地志云宋州北五十里大蒙城即景亳湯所盟地因景山爲名則是宋之亳地亦有景山矣此皆附會盤庚之殷當從書序竹書者遍徵古籍商邱偃師從無殷名惟河內之地舊稱殷墟且尚書止云遷殷不云遷于亳殷書序之將治亳殷東[illegible]

微據孔壁古文乃將始宅殷之說見書正義自盤庚宅殷以後書序亦不復言遷徙此與竹書傳說尤爲吻合蓋奄在淮夷之北在古大河東南殷在滹沱之南在古大河西北竹書謂盤庚自奄遷于殷則書之涉河乃渡河而北非自北而南矣孔疏阿附傳義以束晳之言爲妄且謂亳字摩滅容或爲宅壁內之書治皆作亂無緣誤作始然壁書藏于孔鮒書序作于秦初東周後已有省古文束氏又精于蠹別獲覩殘編安見此序始字不誤訓作治至史記武乙始居河北之說于古書一無所徵竹書謂盤庚後更不徙都與書序實相應故曰盤庚所遷當從書序紀年並世紀謂周書之三亳二在梁其說實誤穀熟之地漢以前無

亳名此與蒙之亳城亦俱無阪險與書辭不合且伊所謂南亳周唐時雖名爲亳州實卽嚳之舊國寰宇記所謂高辛城者也貨殖傳正義曰亳今宋州穀熟縣西南四十五里南亳州城也寰宇記曰故高辛城在穀熟縣西南四十五里自古相傳嚳嘗居此故世祀誤爲亳不知此辛也非亳也嚳爲侯時居辛及有天下居亳不得合而一之況辛之去亳尤不如亳地爲近顏氏議其不經殆非過矣然則三亳之說惟鄭註可以徵信左傳言晉與諸侯伐鄭同盟于亳城杜注云鄭地郡國志曰滎陽有薄亭此卽鄭氏所云東成皐者也滎陽與成皐比近阪卽曹大家東征賦所謂看成皐之旋門者是已薛綜東京賦注云旋門在成皐西南十數里阪形周屈南亳卽杜氏左傳注鞏縣

西南有湯亭者阪即薛綜東京賦注所謂其阪十二曲將去復還故名轘轅者也西亳即鄭所云尸鄉湯亭阪即太康地記所謂偃師南有亳阪者一名曰鄂生阪也地記見商書正義降谷乃偃師以西山谷之大隆谷者也尚書大傳謂此三亳乃武王克商後遷殷民于洛邑使亳人之舊歸文王者居險以尹之故三亳皆近洛邑若梁國之亳安得有阪險乎故曰當從鄭注班氏誤解史記盤庚涉河南治亳一語故以河南郡偃師縣之西亳當之宋林氏又引商頌以附會其說不知河洛之有亳名始于成周商以前無之也河洛之無殷名商周之所同漢晉時强以亳殷名之也詩頌主于鋪張不必河洛始爲四方之極周詩之頌武王曰自西自東自南自北

無思不服豈鎬京亦在河洛乎且殷武所以頌高宗高宗時已都河北紀年及晉地道記國語注水經注皆謂武丁居河內于偃師固無與也近燕之亳左傳以爲北土與肅愼同稱世紀謂是西夷國名見正義北土之西即秦所滅之蕩社亳王史贊所謂北殷也見索隱燕在正北肅愼在東北亳在西北其國當在涇水之北戰國時僭王內侵至于杜水故秦人滅之杜之有亳亭徵之有湯冢以此此與成湯無與史記謂湯起于此實亦誤耳通典又引武王升豳阜望商邑以證之似商邑果在雍州者然考史記此文本于逸書度邑其辭是王乃升汾之阜以望商邑汾阜乃商郊地名史記引作豳者古文豳與邠通邠與汾通名其邑則曰邠名其水則曰

汾猶鄙之作灃鄗之作鎬也說文引爾雅西至于邠國作汃國釋文引說文作汾國此史記所以誤汾作豳也褒邱邠國河內乾谿皆有汾不必在晉者始曰汾已亳姑即蒲姑此因蒲之通轉而訛猶蒲社古無言湯居此者故曰周秦燕鄭之亳及三亳亳姑皆與偕湯盤庚之居無與也宋衷世本注謂契封商邱殷紀索隱世紀嘗駁之御覽一百五十五賈逵謂商邱在漳水南鄭世家集解左傳釋例嘗駁之闞氏十三州記謂蕃在鄭西藝城水經渭水注予證以商頌周詩知殷乃契之始封郼與蕃實殷之異字矣

序謂契至湯八遷盤庚五遷似前後十三遷矣然盤庚云不常厥邑于今五邦是前已五遷湯之亳盤庚之殷不在數內故下

云今不承于古罔知天之斷命馬鄭等注五邦連亳殷計之實非謂止十三遷者亦誤考契始居蕃見世本後封商見詩昭明居砥石復遷商見世本荀子相土居商邱見左傳子亥遷殷見紀年上甲徙司馬見世本路史帝甲九年復居商邱見紀年湯居于亳見書序此序所謂成湯八遷也後仲丁遷囂河亶甲居相祖乙圯于耿見書序遷庇南庚遷奄見竹書此序所謂盤庚五遷也統盤庚之遷殷計之前後共十四遷

伐殷年月考

伐殷年月當從西漢以前舊說劉歆三統厤不足據也書牧誓曰時甲子昧爽王朝至于商郊牧野書序曰十有一年武王伐

殷一月戊午師渡盟津作泰誓三篇史記周本紀曰武王十一年十二月戊午師畢渡盟津二月甲子昧爽王朝至于商郊牧野此舊說之見于經史者也國語曰昔武王伐殷歲在鶉火月在天駟日在析木之津辰在斗柄星在天黿又曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之當辰辰在戌上呂覽首時曰武王立十二年而成甲子之事唐書曆志一行日度議引管子家語亦云十二年今管子書無此語此舊說之見于傳紀者也合此推之蓋王以十一年十月出師以十二月戊午日渡孟津以甲子日克紂序云一月者殷正之一月也殷以十二月為正歲其制改正朔不改月名故史臣變文謂之一月猶詩云一之日矣國

語史記皆云二月管子呂覽皆云十二年者此周正之十二年正歲之第二月也周制以十一月爲正歲亦改正不改月幽王之時失閏者再仲秋朔食下移于十月之交東遷後不能匡正且因之以頒朔諸侯故春秋所記較夏正多差兩月積久不返時人習爲故常故謂勝殷在十二年二月究其實即十一年季冬也蓋舊說之無異如此新莽之時劉歆作三統厤以其統譜推驗年月多有不符于是以序之一月戊午爲周正又牽就鴻範十三祀之說謂王以十一年觀兵作太誓以十三年一月二十八日渡孟津二月五日克紂又推求星度以國語之鶉火天駟等說以實之又稱述前人所未經援引時人所未經聞見之

武成以證之後之學者見其以天象釋經遙遙數千年言如指掌故翕然從焉而不辨其誤班固賈逵韋昭王肅皆從其說餘者可知自是乃有武王十三年伐紂之說自是始有湯武改正朔並改時月之說太誓一序分爲二事又謂十一年十三年是自文王受命改元起數竟若確有可據者此師丹朱浮張衡杜預房喬諸人所以譏其改易舊章增益年月差繆數百也晉太康初竹書出汲冢其紀年篇皆用夏正謂武王以十年十一月觀兵于孟津以十一年伐殷秋次于鮮原十一月有事于上帝庸蜀羌髳微盧彭濮從周師伐殷十二年辛卯王率西夷諸侯伐殷敗之于坶野遂分天之明封紂子祿父此與西漢前舊說皆符益克殷在十一

年季冬二十九日甲子王卽天子位封紂子祿父在十一年孟春元日丙寅史臣欲著周正故以伐殷之事並屬之十二年辛卯也東晉時梅氏獻古文尚書中有泰誓武成等篇與舊說逈異與三統厤扶同謂大誓諸侯亦在十三年後之疑信者悉無定論朱子亦嘗疑焉唐一行作大衍厤參取竹書易三統厤之周正月辛卯朔爲庚寅朔謂王以十年夏正之十月戊子起師以十一年周正之二月甲子克紂亦推求鶉火天駟等星度之說以證之　本朝徐圃臣據竹書作天元厤理以書序武成之一月爲十月之訛以泰誓之十三年爲大告武成後總序之綱謂王以十一年十月三日伐殷以十一月五日甲子克紂亦推

求鶉火天駟等星度之說以證之是二者于舊說竹書及後出古文均不合無秩兼通之因並失之正此非竹書與舊說不合取竹書而證以舊說又欲參以後出之武成篇此必不能合者也洪嘗參考而博徵之俟後賢稽覽焉

祀年謂武王即位之十年冬十一月戊子周師渡孟津而還此即觀兵之謂也漢初必有傳此說者故三統厤竊之謂王以十三年殷十一月戊子發師云殷十一月者欲取合日在析木等語耳不知此乃夏正之十一月戊子非伐殷之日也王之伐殷決于十一年之夏故周書寤儆武寤篇皆在夏四月竹書曰武王十一年庚寅周始伐殷秋次于鮮原言秋次于鮮原則師出

以夏明矣鮮原即畢原古音鮮近畢書之費誓大傳作鮮誓詩以鮮叶[illegible][illegible]大雅曰度其鮮原即言文王遷居畢程之事此與周書將行大事乎商郊王乃出圖商至于鮮原之說實合王處鮮原實歷三月至十月十二日戊申始發師蓋征誅之事萬非得已躊躇顧慮久難自釋呂覽具備曰武王嘗窮于畢程矣樂記賓牟賈問夫子曰夫武之備戒之已久何也曰病不得其衆也咏嘆之淫液之何也曰恐不逮事也即謂此據竹書長厤是年十月丁酉朔十一月丁卯朔十二月丙申朔冬至在十一月十八日甲申女二度王以十月十二日戊申發師隨又勒兵竟上以待諸侯故國語曰日在析木之津辰在斗柄戊中之日日躔箕斗之間丁卯合朔日月會于斗之十九度

也迨諸侯畢至王乃以冬至之日有事于上帝底商之罪告于
皇天后土並卽約諸侯之師分路夾進使皆以季冬甲子來會
商郊諸侯無不歡然用命助其祭事者槃記實年買同夫子曰
夫武之備戒之已久則吾既得聞命矣敢問遲之遲而又久何
也曰久立于綴以待諸侯之至也又曰夾振之而駟伐盛威於
中國也分夾而進事蚤濟也逸書武寤篇曰約期于牧案用師
旅商不足滅分禱上下紀年曰冬十一月周師有事于上帝庸
蜀羌髳微盧彭濮從周師伐殷此之謂矣是日也晨星在日前
十四度而旅于虛虛者元枵之正宿也故國語曰星在天黿古
制算行日三十里周去孟津千里自冬至次日乙酉進師故至

十二月二十三日戊午渡孟津大誓諸侯書序曰惟十有一年武王伐殷一月戊午渡盟津作大誓三篇周本紀曰武王卽位十一年十二月戊午師畢渡孟津此之謂也是日下距丙寅合朔凡九日故傳曰月在天駟天駟房也丙寅合朔在營室五度故戊午之夕月在房孟津至牧野四百餘里旣渡誓師乃更日行八十里以赴期約至二十八日癸亥之夕遂至于牧野樂記曰發揚蹈厲之已蚤何也對曰及時事也荀子儒效曰選馬而進朝食于戚莫宿于百泉厭旦于牧之野呂覽貴因曰武王伐紂朝要甲子之期至鮪水天雨甚日夜不休武王疾行不輟國語曰王以二月癸亥夜陳未畢而雨以夷則之上宮畢之益鮪

水在孟津東北王既渡乃循河東上而疾行也夷則者七月之
律王以七月訓師于鮮原民皆舊發今由于雨而不能畢陳故
太師吹夷則之律以振厲其初心而衆乃丕應也陳既畢而已
爲次日甲子王來師中而誓衆矣故牧誓曰時甲子昧爽王朝
至于商郊牧野王左杖黃鉞右秉白旄以麾曰逖矣西土之人
逖矣一語卽因其疾行而慰勞之下文方是誓詞故又加王曰
二字是日日在營室三度下距合朔止二日正當亥宮之末戌
宮之前故國語曰當辰辰在戌上當辰謂將及于辰而尚未至
也猶儀禮特牲饋食之所謂當事矣是月也在夏正爲武王十
一年之十二月故書序紀年史記皆云十一年而史又曰十二

月也此商周以來史臣紀事之定法古雖改正朔不改時月也在商正爲武王十二年歲首之月故書序曰一月戊午此史臣之變文所以著一代之正朔也在周正爲武王十二年歲首之第二月故紀年呂覽皆係之十二年而國語史記又謂之二月也此因幽王之時失閏者再東遷後未能匡正積久不返遂並疑古制已如是也其說雖殊而皆此季冬之月是在商周一正皆爲十二年故國語曰歲在鶉火據長厤武乙元年爲超辰之限自後皆寅年在未卯年在午午者鶉火之次也故國語云然超辰詳見左傳說韓詩外傳亦云武王伐紂軍分爲三

再案國語星度之說不得過泥劉向五紀論以術求之而星在

天黿一語不合李淳風麟德厤亦以術求之而歲在鶉火星在天黿二語均不合劉歆一行及徐氏以術求之皆合矣而二說不同與書序國語竹書史記亦不能盡合卽此可知其難據愚因漢晉以來諸信三統厤者實稼于此故亦據竹書長厤畧疏之如右

十三年伐紂之誤

劉歆三統厤古人謂其差繆數百非虛語也如伐紂一事國語書序史記皆云十一年而劉獨異此可疑者一書序謂十有一年一月戊午渡盟津作大誓而劉謂十一年渡河觀兵作大誓十三年一月戊午渡河伐紂一序也而分作兩事此可疑者二

漢初民間所獻僞泰誓亦然今見周本紀大傳謂丙午還師即克殷以後事　謂十一年十三年是自文王受命之年起數似文王果有受命稱王改元之事者此可疑者三周書紀年皆謂文王於受命專征之九年三月薨是武王即位之二年四月巳吉祭釋服矣劉謂十一年十月始再期大祥此可疑者四樂記謂武王釋箕子之囚使之行商容而復其位鄭注以商容爲殷禮樂官之退黜者史謂克殷後二年王訪箕子以天道大傳謂武王十一年克殷釋箕子之囚箕子不忍紂周之釋走之朝鮮王因以封之箕子既受周封不得無臣禮故于十三祀來朝王因其來朝而問鴻範國語書序紀年謂王以十二年正月封祿父出箕子釋囚散財四月以箕子歸經

理庶政明年遂訪于箕子此與洪範十三祀之說俱合惟三統厤謂十三年克殷後以箕子歸卽問洪範此可疑者五逸周書言商周改正易民之視以垂三統至于敬授民時巡狩祭享猶自夏焉並無改時改月之說觀豳風七月之詩周禮正歲正月之異孔子修春秋于月上書王左氏傳于王下增周此可知改時改月乃平王東遷後頒朔之誤宣王以前無是也故夫子之告顏淵有行夏時之訓孟子之論王政有歲十一月之說今劉謂商周俱改月名其取證之武成等篇皆前人所未經援引時人所未經聞見者顏師古阿附其說謂是今文尚書而伏生大傳鄭氏書注又絕無一詞相類此可疑者六三統厤之武成其文見逸書世俘而

劉氏又少為改厤以證其說故正義亦云偽作漢代禮家之言最多稗說男子十六而精始通王季賢父必無十二為文王昏娶之理逸禮乃有文王十三生伯邑考十五生武王之說書曰文王受命惟中身厥享五十年孟子曰以文王之德百年而後崩此皆經之確然可信者文王世子篇乃有夢帝錫齡文王九十七而終之說劉歆據之援以證厤此可疑者七東晉梅氏所上泰誓武成等篇多同劉說獨謂泰誓亦作于十三年與劉說不同使此果是壁中真書劉歆繼其父職天祿校書嘗請以古文尚書建立于學此書劉氏不應未見乃三統厤既分一序為二事又止引洪範十三祀一語以證其言而十三年大會之文反遺而不錄此可疑者

八一事耳已如是之不協其差謬可知

農用八政

政所以理民而民以農爲本故凡政之興皆起于農八者其大綱也由此而推之百度惟貞矣一曰食九穀百蔬食之經葵壺雜蔬食之佐洗腆用酒乾餱無愆食之禮因此有園圃虞衡藪牧豢享之政二曰貨鑄耜資于金木舂爨資于釜臼桑麻以作絲枲交易以通有無因此有百工九府嬪婦商賈之政三曰祀八蜡作于伊耆祈報始于上古因此有郊社廟享之制四曰司空授田里而辨井牧作溝洫以防水旱因此有城池涂軌之制五曰司徒教稼穡趨耕耨均賦役興賢能因此有賦稅學校冠

婚喪紀之制六曰司寇野刑則上功糾力鄉刑則上德糾孝因此有三典三刺八辟八成之法七曰賓比鄰洽而朋酒饗行藝著而鄉飲與因此有朝聘饗射餽遺賀弔之禮八曰師四邱為甸出長轂一乘十里為成出革車一乘因此有四時田獵之制司馬九伐之法

五紀傳文簡有脫誤

五紀即堯舜以來相傳之厤數乃授時之大經當紂失甲子之後豈是但舉其目即可明其義者蓋長公謂王省惟歲以下當是此處脫簡此說最是但庶民惟星一段當在師尹惟日後歲月日兩節前于義方洽蓋省字貫下四句歲即節朔所謂履端

于始也月即中氣所謂舉正于中也日即滅沒所謂歸餘于終也星即中星所謂鳥火虛昴也王省者董其成即欽若昊天允釐百工之義省月省日者分其治即百工惟時撫于五辰之義庶民省星者驗其候即張中種穀虛中種麥之義星有好風六句言農家占驗皆在于星日月不循其軌則風雨或為災也孫子日宿在箕壁翼軫風起之日也漢志謂月西入畢日出房北皆為雨蕪不止箕畢歲月日五句謂麻數得則庶績咸熙日月歲五句謂麻數失則四海困窮也

傳記注疏言周事多誤

漢時諸儒言周事多誤此因經籍散亡三易佚連山歸藏書百篇傳二十八商頌十二篇傳五周官經六篇缺一儀禮五十六篇傳十七古文廢臣秦作小篆隸書而科斗文廢漢時古文秘藏于中秘

得見者魏初傳古文者邯鄲淳正始三字石經文轉失淳法一經而異說者數家書有伏孔歐陽大小夏侯詩有齊魯韓毛之類是一篇而作偽者叠出如泰誓有河內女子張霸梅頤之異武成伊訓始見三統厤仲虺之誥五子之歌始見考王世紀大禹謨允征等篇始出東晉以皆劉歆王肅偽撰而梅氏頴成之者擇焉不精故言之多抵忤也如文王壽本百歲立五十年受殷王命得專征伐九年而卒詩書孟子皆有明文漢唐乃謂文王年九十七受天命改元稱王且僭郊祀此言文王之事誤也武王十一年仲冬伐殷十二年孟春即天子位見書序竹書管子呂覽者甚著漢儒乃謂武王以立之二年觀兵四年伐紂通文王受命改元之九年計之爲十三年此言武王之事誤也許慎五經異義譙周五經然否論引古文書説皆云武王崩時成王年十

三史記魯世家用伏生書傳之說乃謂武王崩成王少在强葆之中此言成王之事誤也異義見公羊傳疏然否論見通鑑外紀書傳見詩經正義强葆作襁褓

古制君薨百官總己聽于冢宰三年此三代之通制也不惟成周惟是成王三年公雖歸政王因風雷彰德深悟周公之忠且是年王甫十六武庚之叛奄夷未平多方未靖王自恐家之多難無德以堪故仍命周公攝行政事公因國危主少亦不得不承受王命以終成文武之德誕保受命故每日聽政仍臨成王踐自阼階負扆而立于王後相成王以決庶政也書洛誥曰王如弗敢及天基命定命予乃允保說書明堂曰成王嗣幼弱未能踐天子之位周公攝政尹天下弭亂六年天下大治此之謂

已九保即稱三年後仍攝政也人生十年曰幼二十曰弱十六在幼弱之間也未能踐天子之位即洛誥弗敢基命意尹天下並見左傳明堂位改作治今本周書作君天下殊誤 此在古人實為變禮聖人處變之權與伊尹之放太甲心同而事異周末陋儒不達其義改易周書之文謂周公踐天子之位以治天下尸佼等亦謂周公踐東宮假為天子新莽時又偽作嘉禾逸文有假王涖政之語鄭康成書禮等注用其說禮記正義又云令成王且在學公自踐阼何紕繆乃爾此言周公之事誤也

金縢本義

金縢一篇記武王崩後成王元年二年事也因王感風雷之變得金縢之書悔悟迎公故並前此之事詳細記之所以著周公

之忠聲管叔之罪以見公之東征致辟王之命公攝政七年者
有由然也金縢之匱即藏三兆頌辭冊書處武王之疾公以冊
祝于三王祈以身代卜之得吉兆啟匱視兆頌之辭亦吉公乃
自豐郊之壇歸于鎬京諸吏偶未檢點乃將公禱祝之冊與兆
書同納匱中故成王二年將卜天變于匱中得此祝冊感悟公
之忠于王室而迎公也蔡氏書傳說此最確惟謂迎公後又東
征三年其言少誤
武王崩後即書云管叔及其羣弟乃流言于國此與孟子云管
叔以殷畔皆重罪首惡之辭也蓋首先叛周者武庚而使之叛
周者管叔他如蔡叔蒲姑奄徐荊楚之屬皆附從管叔者霍叔

及獻民七族六族多士尹民皆脅從武庚者武庚初非處心積慮思復舊宇急父仇而謀出于叛也爲管叔所愚耳左傳曰管蔡啟商惎間王室逸周書曰周公立相天子三叔及殷東徐奄及熊盈以略（略即以過亂畧之畧謂謀爲亂也）二年又作師旅臨衛政殷竹書曰成王元年武庚以殷叛周公出居于東二年奄人徐人及淮夷入于邶以叛秋大雷電以風王逆周公于郊遂伐殷三年王師滅殷書序曰武王崩三監及淮夷畔周公相成王將黜殷作大誥此皆傳信之辭可以參證蓋管叔者公之兄也公爲冢宰制政于內康叔聃季皆爲正卿而叔止叔處河東監茲殷壤當武王未崩之日必已憤鬱于中言之蔡叔素有同志遂與之偕

此亂之所由始也及武王既崩太子幼弱準以殷人篤母弟之法叔未必無覬覦之心乃公惟輔相孺子攝政于朝叔益銜之遂流播謠言謂公與武庚將作亂叛周公為內應此即當日之流言見周本紀及衛世家更陰結蒲姑奄徐之屬使奄君勸武庚舉事見書大傳計將以此傾公使武庚必出于叛以實其流言可以從中觀釁也流言殷將叛則周必防之而嫌疑疊出此陰迫以叛也奄君蒲姑之勸此明誘以叛也故孟子曰以殷左傳曰啟商及成王元年秋武庚果叛周公果去管叔自矜得計遂于二年不奉王命竟遣淮夷徐戎冠魯入費託名討叛而不伐武庚先于公之封國逞其私憤于是叔之逆迹始彰著矣故序曰三監及淮夷畔書曰二年則罪人斯得不奉王命而稱兵不討武庚而伐魯非叛而何王既知罪在

管叔此時疑公之心大半消釋公因爲詩以貽王欲王及時討亂而造周也迨風雷示警悔泣逆公公乃卽奉王命大合諸侯之師伐殷討罪逸書作雒曰二年又作師旅臨衛政殷殷大震潰降辟三叔此之謂也蓋作師旅卽在二年逆公後殷潰降辟

征熊盈族十有七國皆在三年矣

我之弗辟辟字從馬注鄭注解作避字爲是居東二字古無確解墨子云辭三公東處于商蓋(耕柱篇)越絕書云辭位出巡狩于邊蔡邕琴操謂奔魯而死馬注鄭注謂避居東都(釋文)鄭又謂居東國(詩豳正義)王肅注云居東洛(書正義)僞孔傳謂卽東征蔡傳謂居國之東僞申公詩說謂避居于魯諸說惟蔡傳近是以經文證

之東乃東山卽詩之我徂東山是也東山雖不可確知其地而
雍州之竟東至華山去鎬京二百餘里公之居東當在此地所
謂處于竟上待罪以須君之察已也蔡傳云居國之東亦卽此
義我徂云者言其始出謂元年秋也我來云者言其旣歸卽三
年秋也古制君行師從卿行旅從周公雖出居于東猶有師旅
之衛故公于歸時勞此軍士公之此出實閱三秋二年王雖親
逆公見王于郊卽往東征未嘗返國及三年殷潰降辟討及熊
盈始振旅歸鎬故詩曰自我不見于今三年詩序亦曰周公東
征三年而歸蓋諱言公之居東故悉以東征三年統之其實居
東始元年之秋終二年之秋東征始二年之冬終三年之夏至

三年秋便歸于鎬矣見竹書 朱子詩傳雖用孔傳僞說其晚年與
蔡九峯手帖謂當從鄭注且悔前與董氏書從古注之誤故蔡
氏金縢書傳多用鄭說詩傳必時已刊行未及改易耳周書之又作師旅謂前已偃武今復以牙璋起諸侯之師共討叛也諸侯即大誥之多邦友邦也
秦漢以來傳此事者多誤蒙恬伏生之說魯衛世家悉載之蒙恬揃爪奔楚反公之說出于蒙恬今見列傳管蔡疑周公爲亂周公卒後始有風雷之警新迎二句是改葬周公命魯郊祭本于伏生今見集本尚書大傳及漢書梅福張奐周舉傳注 又謂弗辟是不避居攝之
位居東即東征罪人斯得是已得武庚管叔此皆古文家舊
說也班固謂史記載金縢諸篇多古文說 班固以周公東征爲三公出巡述職
黜陟見白虎通義 鄭注以罪人爲周公之黨屬見詩疏 僞孔傳以弟

辟之辟爲降辟三叔昔人嘗疑而辨之不具論

奄人未嘗屢叛

奄人止成王初年與淮夷叛周至成王三年周公誅武庚管叔後始移師伐之大傳所謂周公攝政三年踐奄鄭注所謂踐奄是攝政三年伐管蔡時事也見正義至四年成王又親征之遂滅奄五年春遷其君于蒲姑夏五月王遂歸于宗周命殷民遷于洛作多方竹書曰成王四年王師伐淮夷遂入奄五年春正月王在奄遷其君于蒲姑夏五月王至自奄遷殷民于洛邑此與周書多方多士及書序之文皆相應後出孔傳謂成王即政奄人又叛多士之昔朕來自奄是周公三年伐奄事殊誤孟子曰

周公相武王誅紂言有天下之始也伐奄三年討其君言用兵戡亂之終也蓋自伐奄後周公不復用兵矣

多方多士召誥洛誥說

多方乃成王五年事多士召誥洛誥乃成王七年事四篇本相因舊說多誤胡氏宏謂多方當在多士前蘇長公謂康誥篇首四十八字乃洛誥之脫簡此于經文事實最合蓋多方是成王五年王歸自奄命殷民遷洛誥敕之詞故篇內云五年五祀是時東都雖未作而武王于克殷後已升汾望邑規擬營度有都洛之心見逸書史記故左傳曰武王遷九鼎于洛邑及周公既奉王命遷殷民于此遂又營定下都成周之地蓋公成武王之志

知瀍西之地將以建都邑朝諸侯不可令殷民充斥故于瀍水之東又營爲下都以居殷民也尙書大傳曰周公攝政五年營成周竹書紀年曰成王五年遷殷民于洛邑遂營成周此之謂也洛邑云者卽本武王之度邑爲詞營之云者止規擬相度耳至成王七年欲竟成之故二月二十一日乙未王以其事告廟命召公先往相宅三月五日召公至洛卜定王城之位越三日庚戌乃以庶殷攻位于洛汭越五日而位成時三月之十一日也十二日乙卯周公亦至于洛徧觀召公所營定之位卜之而果吉又卜五年所營成周之位亦吉洛誥曰我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟洛食卽此事洛誥之大相卽召誥之達觀

二卜並吉故十四日用牲于郊十五日社于新邑此因王城郊社之位召公業已攻成故今分日祭告而實成之也至明日十六乃又以庶殷攻位于成周洛誥脫簡所謂惟三月哉生魄周公初基者是其事也梅書孔傳謂此初基即召公攻位洛汭之事大誤洛汭之位于三月十一日已成明日周公始至則王城之位非周公十六日成之可知至于大興功作又在二十一日甲子後則十六日之初基非興作又可知益下都之地周公向止規擬未卜其位召公至洛又止攻洛汭王城之位而未及下都後周公繼至于十二日既並卜之矣甲子以後庶殷丕作且並築二城其下都之位究不知于何日攻成則脫簡十六日之初基其即謂下都可見召誥洛誥二篇多互文見義未可以越七日上畧此一段遂妄疑之成周之位當亦四五日而成既成遂自王城遷殷民于此而作多士多士曰惟三月周公初于新邑洛用告商王士序曰成周既成遷殷頑民周公以王命誥作多

士祀年曰七年三月召公如洛度邑甲子周公誥多士于成周遂城東都然則公之誥多士即在三月二十一日甲子矣甲子以後乃大築二城召誥曰甲子周公乃朝用書命庶殷侯甸男邦伯厥既命殷庶庶殷丕作洛誥殷禮曰乃作新大邑于東國洛四方民大和會百工播民和見士于周周公咸勤此即言大築二城之事矣考案四篇文義及周秦以前之書說皆無異後人自亂之耳

比事臣我宗多遜

蔡傳解多士稱用其才老稱傳之說與經文事義甚合惟解比事臣我宗多遜句猶牽就僞傳未見實迹予謂此句亦指已能

者言比者近也我宗郎周公召公也多遜郎指其攻定二城之位也下節時命有申謂前已命之遷洛今復申此命使遷成周耳書序成周既成一語是言其位成非城郭既建也蔡傳以此語爲繆未確

洛誥本義

洛誥一篇昔人多苦難解蘇長公書傳謂首簡四十八字脫在康誥前朱子書説陳氏書傳櫟謂同不若時及戊辰下亦有脫誤其說最是蓋王于七年春命周公作洛邑二月乙未告廟命召公先往相宅公于三月乙卯亦至洛達觀而枚卜之皆吉至十六日初基後遂以二城之圖及吉卜之頌使人獻之于王王

得圖卜亦使人以秬鬯二卣報公計鎬洛相去七百里伻來當在四月此時庶殷既已丕作周公咸勤于是公留召公監其事而已將復命于王厥簡曰乃洪大誥治此即公于咸勤之後乃行歸于周以洪大之謨誥王以自時中乂也召公因公之歸取庶邦之幣因以陳戒于王旅王若公以下即其辭史臣紀之是爲召誥庶邦冢君即侯甸男邦伯之率民即工大會于洛者公既至鎬復命王所乃述言其至洛之日及卜洛之事方說及獻圖獻卜其語未畢而王即拜謝之求公之誨言于是公乃陳告戒辭謂王當自往新邑惇敘典禮視功識享以正百工朝諸侯又明其不能同往欲從此退老之意王見公有退志且言敘禮之事于是即以制禮留公

言公欲予小子揚文武烈和四方民以咸秩禮事予謂惟公德
堪此若予小子惟夙夜毖祀而已此後惟仰賴公功罔不若此
時之篤棐也此上皆公與王在周京誥答之辭其時當在夏之
四五月王曰公予小子其退以下乃王至東都朝諸侯于明堂
祭畢將歸以制禮之事留公于洛謂四方皆已廸治未能定宗
守之禮亦未能敉公之功惟公理我後事監我百工保文武受
命之民成其治以爲我輔也及將行又曰公定予往已惟公所
作之事四方無不敬奉樂從者公必無退老以困我哉我惟無
斁于公之康事公肯制禮而勿替其型四方其庶以世享矣此
因公明晨敘禮之言王復爲詞留公且命以制禮也公因王之

諄留乃許以不退王命予來四句卽述言三年以後仍命公攝政之事此與上王如弗敢基命定命二句相應蓋允與承皆繼續之義粲閣三年之攝政所以保天命也三年後仍復攝政故曰允保曰承保也孺子來相宅七句謂王之來東都朝諸侯也此皆言其已然予旦以多子六句此許王以留洛制禮也制禮言多子御事者周官卽周禮禮必在官者奉行言答其師者天下旣定衆皆觀望制度制禮所以答之也伻來毖殷以下此因王言來救公功故述前日秬鬯之賜過于優寵遂祝王以萬年使殷民永懷王德也戊辰以下乃史臣記事之辭按長厤是年三月二十五日五月二十六日七月二十七日八月十月二十

九日閏七月　十二月晦日皆戊辰應殷之丞作在三月二十一日甲子城郭朝廟宫室廬舍當歷數月工始竣然後王如東都劉歆三統麻鄭注僞傳皆以此戊辰爲周正十二月之晦日即夏正十月之二十九日也　劉謂王以此日在新邑烝祭告周公後鄭謂王以此日在新邑烝祭以周正歲首之朔日巳巳謂夏正之十一月朔周正成王八年之正歲首日也用二特牛祫祭文武告封周公之後僞傳謂王以此日至新邑以明月周之正歲烝祭于文武告封周公後蔡傳以此十二月戊辰爲夏正謂王以此日烝祭于文武告周公留後治洛又留洛七年淇案商周改正不改月諸言周正者皆誤周禮烝以仲冬祫祭七廟牲用太牢今謂烝在孟冬季冬之晦止祭文

武用特牛亦誤會之始封不在成王時則蔡傳已辨之矣蓋此篇間不若時下實有脫簡脫去王如東都朝諸侯祭廟等事故伏生洛誥傳有諸侯助祭之文（毛詩序亦言之）戊辰上亦脫某月字王在新邑乃王至新邑之証烝祭歲者周王之祭廟在周之正歲也（必脫簡止言祭廟或有日無月）又謂王以特牛祭于文武告周公留後制禮此在十有二月又疏記之日凡此皆在周公誕保文武受命之七年蔡傳謂周公又留洛七年亦誤大傳竹書皆謂七年致政三年後周公老于豐

此時東都新作成王始莅明堂朝諸侯故曰亂為四方新辟作周恭先此次之朝諸侯即逸書禮記所載明堂位也

召公

經典釋文謂武王封黃帝之後于薊即召公封燕事顧氏日知錄從其說非是燕乃燕山在今玉田縣薊乃薊邱在今宛平縣地之相去幾三百里不得因燕之後人并薊而遷都之遂以召公爲黃帝後周書祭公篇王曰我亦惟有若文祖周公暨列祖召公韓詩外傳曰有司請營邵以居邵伯曰此非吾先君文王之志也夫穆王稱之曰祖召公稱文王曰先君此其世次可知古史考謂是周之支族論衡謂是周公之兄壽百八十歲風俗通云召公壽百九十餘歲帝王世紀謂召公是文王之子竹書紀年云康王二十四年召康公薨以年數計之召公壽應百五

十餘蓋周公之庶兄也

畢公

畢命之說書序及三統厤文皆殘缺不可强解後出尚書謂是康王命畢公保釐東郊事其呼畢公曰父師最爲竒哭案左傳公爲文王子武王弟公于康王乃祖屬也祭公于穆王爲祖列故穆王呼曰祖祭公晉文侯于平王爲父列故平王呼曰父義和微子呼箕子爲父師亦因微爲紂兄箕爲諸父也蓋凡父字在上皆是親屬父字在下其義同甫始是尊美之稱如尚父仲父伯夷父仲山父之類畢公之稱父其何謂乎且世閱三紀經數聖之化猶然怙侈滅義耶公于周家爲老成親則祖屬王不能咨諏善道設

誠而力行之而反諄諄然教誨之乎

蚩尤

書曰蚩尤爲始作亂史記引湯征曰蚩尤與其大夫作亂馬季長書注云蚩尤九黎君名鄭康成書注云蚩尤霸天下黃帝所伐者應劭漢書注云蚩尤古天子郭璞山海經注云蚩尤卽炎帝愚案逸書嘗麥云赤帝分正二卿命蚩尤宇于少昊以臨四方（黃庭堅謂四方乃西字之訛）蚩尤乃逐帝爭于涿鹿之阿九隅無遺赤帝大懾乃說于黃帝執蚩尤殺之于中冀又史記篇曰昔阪泉氏用兵無已誅戰不休并兼無親智士寒心徙居公鹿諸侯叛之阪泉以亡管子地數曰葛盧之山發而出水金從之蚩尤受而制

之以為劍鎧矛戟是歲相兼者諸侯九雍狐之山發而水出金
從之蚩尤受而制之以為雍狐之戟芮戈是歲相兼者諸侯十
二孫子行軍曰凡此四軍之利黃帝之所以勝四帝也魏武帝
注云黃帝始立四方諸侯無不稱帝者文子上義曰赤帝為火
災故黃帝禽之山海經以蚩尤死處為凶犂之邱國語韋注以
九黎為蚩尤之後見書疏今注無宋忠世本注以蚩尤為神農臣合諸
說推之蓋蚩尤本神農氏末帝之諸侯尸子呂覽皆曰神農氏十七世而有天下其末
帝則班固曰參盧世紀曰榆罔國于黎者入為上卿復出為二伯貪鄙無厭三朔
記曰蚩尤庶人之貪者也庶人謂衆人非庶民之謂矣并兼諸侯展成所謂霸天下者此
也逭後逐帝涿鹿僭號登封故曰古天子曰赤帝曰炎帝也史記

封禪書神農後別有炎帝即蚩尤之僭號見路史由此悟大戴記所謂黃帝與赤帝戰于阪泉之野者赤帝卽是蚩尤蚩尤本亦神農之後見陰經遯甲故逐帝自立仍曰赤帝炎帝也史遷作五帝本紀謂黃帝先伐炎帝于阪泉後伐蚩尤于涿鹿誤矣阪泉涿鹿本是一地太康地記曰阪泉在涿鹿城東括地志曰二地皆在嬀州今保安懷來縣地也且當尤逐炎帝時炎帝方就黃帝而謀若因其危而擠之古何以稱黃帝平統觀諸說是黃帝之有天下實取之蚩尤非取之炎帝參盧也書緯以三苗爲蚩尤見漢書張衡傳此因九黎是蚩尤後三苗是九黎後故以其祖之名氏之又黃帝六相中別有蚩尤爲當時之官見管子其卽兄弟九人中之善者其子孫卽少昊時之九黎顓頊時之火正黎也

書序殘缺淆亂

司馬子長劉子駿班孟堅馬季長鄭康成王子雍皆謂書序是孔子作朱晦庵蔡九峯謂是周秦間低手人作有與經文相戾者非孔子作甚明淇案書序乃周末經師解釋篇目轉相稱述著于簡冊者伏生遭秦滅學并藏壁中漢興求之朽折散絕亡數十篇止得經文二十八篇序文一篇即史記漢書所謂得二十九篇者是也王充傳瓚謂當時以二十八篇象列宿其一象北斗見論衡正說篇漢書劉歆傳注蓋其一即書序也簡出壁中不能無殘缺如酒誥脫簡一召誥脫簡二洛誥之首簡脫在康誥前五紀之傳文錯在庶徵後皆是則序亦可知不然如伯禽唐誥並見左氏春秋經使孔子刪書何敢去魯之策命故書緯謂古書三千四百二十篇孔子刪之存百二十篇緯說

固不足憑而百二十篇之說可信也趙岐孟子注亦云古書百二十篇緯說見書序正義引鄭康成書論揚雄法言始云昔之說書者序以百此就序之殘缺者爲言其實不止于此詩三百五篇而孔子曰詩三百班氏之言或亦此舉成數然伏生所傳序文僅此百篇矣至其次第之淆亂史記僞傳及馬鄭之注人各不同必從一人之說依次訓之古事必多乖舛故康誥多方成王政昔人已疑而辨之而其實當釐正者不止于此如夏社一篇當從史記殷本紀在典寶之後咸有一德當從史記及鄭氏注在湯誥之後史有大戊而無伊陟盤庚三篇謂作于小辛之時此則與鄭注梅書皆異焉洪範當如鄭說次于武成史在分器後旅巢命當從紀年次于洪範康誥當次于分器酒誥當次

于旅獒成王之時當首金縢大誥次之其後則微子之命梓材無逸君奭成王征將蒲姑多方多士召誥洛誥立政周官蔡仲之命賄肅慎之命歸禾嘉禾君陳亳姑至顧命而成王之書終矣費誓雖成王時書乃侯國之作當如梅傳附于秦誓草嘗者之古籍為詮次之謹著于後

者成湯伐桀敗之鳴條桀奔三朡湯師從之始放桀南巢夏社是放桀以後屋夏社時所作序文明云湯既勝夏則此在典寶之後可知咸有一德禮記緇衣篇引之作尹吉尹吉者尹告也鄭注誤以此篇其言似確蓋湯即天子位後伊尹陳納戒辭欲君相一心永保天命之意史記及馬鄭皆以此次于湯誥後自

不可易武王以十一年十二月二十九日甲子勝殷十二年正月立紂子祿父夏四月以箕子歸遂經理庶政此下距十三年止數月耳王于是訪洪範未爲遲滯故曰洪範當如鄭説至分器之時王乃封箕子于朝鮮矣竹書紀年曰十三年巢伯來賓薦殷于太廟遂大封諸侯據此則旅巢命在洪範之後分器之前又可知康誥當次分器者康誥一篇皆武王之言故胡氏宏朱氏熹蔡氏沈金氏履祥皆以爲武王時書班固白虎通以康爲采馬融尙書注以康爲國宋衷世本注王肅尙書注皆謂叔自畿內之康徙封衞今按通篇文義皆是武王誥以明德愼罰之辭是蓋大封之時王封之于康使爲司寇之語也所謂東土

即指康已故曰當次分器酒誥當次旅獒者周有天下西戎入貢舊說皆謂在十三四年紀年曰十五年初狩方岳誥于沬邑今酒誥曰明大命于妹邦後又曰盡執拘以歸于周據此則酒誥一篇明是十五年王狩至沬命司寇封誥誡之辭觀執拘歸周一言其情事尤合故曰當次旅獒成王之世當首金縢者武王既喪三叔流言成王元年武庚果叛公出居東明年王啓書悔悟出郊親逆史臣述其事作金縢王雖逆公公不即歸乃承王命征武庚作大誥此成王二年事也武庚既誅王乃命微子爲上公奉湯祀作微子之命以殷餘民封康叔作梓材左傳曰分康叔以殷民七族封于殷虛逸周書曰俘殷獻民遷于九畢

俾康叔宇于殷竹書曰成王三年王師滅殷殺武庚遷殷民于衛即謂此梓材篇多錯簡王啟監至監罔攸辟一段及今王惟曰以下皆臣告君之辭簡錯于此餘乃誥康叔之言欲其慎刑並撫此七族也初周公東征必召公太公攝冢宰事及此年公歸王已釋服親政公因作無逸以戒之戒必嚴于初服故詳序三宗文王享國之年及殷後王不克永年之故欲王之勤政以久立也王見公歸自懼家之多難無德以堪仍命公攝行王政公因奄夷未靖多方未寧主少國危遂承受王命仍踐阼負扆立相于後召公以爲非禮之宜欲自引退公明其義以留之作君奭此皆成王二年事也序云召公不說實因二年之允保非禮之宜故欲自引退若成王梁闇時冢宰攝政乃古人定制何不悅之有說見燕世家 四年王師伐淮夷遂踐奄作成王政鄭